目　录

序言……………………………………………………………2

一、上师开示

居士五戒……………………………………………………………4

菩萨戒的开示……………………………………………………27

密乘十四条根本戒………………………………………………36

大幻化网五条根本戒讲解………………………………………63

八关斋戒的功德…………………………………………………115

关于八关斋戒的开示……………………………………………128

受持八关斋戒的功德与利益……………………………………140

《赞戒论》讲记…………………………………………………153

二、戒律专题

皈依戒……………………………………………………………238

居士戒……………………………………………………………263

八关斋戒…………………………………………………………273

密乘十四根本戒…………………………………………………282

菩萨戒……………………………………………………………293

序 言

守戒如城

宗喀巴大士曾说：“戒学者，定慧一切功德之所依，千经万论之所赞。欲求证得定慧，先须具足净戒为增上缘。”往昔历代祖师大德，都是以护持戒体为一切成就的根本。然而如今世上有些修行者，未通经教，未闻正法，不明了佛陀为弟子制定诸多戒律的甚深妙义，也不体察自身深重的烦恼习气，假借方便的名义，把戒律看淡了，在不知不觉中断绝了功德的来源，也远离了护法神的庇护，最终沦为魔子魔孙一族，岂不令人惋惜？

也有些修行者，刚开始学佛的时候，对护戒持戒的信心特别强烈，但是没能把握持戒的关键之处，又没有恰当的善巧方便，无端给自己的修行制造了很多违缘。本来在末法时期修行就非常不易，又因持戒，而让自己处在了极大的逆境中，心生困惑，甚至就此退转，枉然失去了今生解脱的机会。

还有些修行者，虽然知道持戒的功德，以及破戒的过患，但被无始劫以来的烦恼习气牵引，戒体频繁失毁，逐渐对持戒失去了信心，怕因犯戒堕落恶趣，再也不敢受戒，进而断送了宝贵的法身慧命。凡此种种情况，如同一块块巨石，挡住了修行者的成就之路。

若要对戒律生起不退转的信心，必先了知戒律的功德；若要在相续中产生稳固的戒体，必先通达戒律的学处。若要即身成就

大圆满法与净土法门，更应精进护持戒律，精严取舍善恶，以此吉祥胜因，方能成就三世诸佛之无上功德。

《善者戒行》一书自印刷以来，对大家了解和学习戒学提供了方便。为了让大家的学修更加系统和深入，编辑小组对原书进行了重新修订和调整，并增加了近年来宣讲的相关内容。

愿有缘众生，都能守戒如城，进一步增上定慧功德，早证圆满！

达 真 堪 布

2016 年 10 月 1 日

居 士 五 戒 （ 一 ）

从今天起加行班开始学修了，在加行班主要修习的是四外加行和五内加行。首先给大家简单地讲解“戒”——别解脱戒、菩萨戒、密乘戒。以前修加行的时候讲过戒，但是没有详细地讲，所以很多人不太清楚详细的内容。

戒定慧三学，有戒才有定，有定才有慧。慧是我们说的智慧。有智慧就好了，就不起烦恼了，就没有痛苦了。那智慧是怎么来的？是从禅定里来的，有定才能产生智慧。

很多人都说自己定力不够。但是这里主要讲的是禅定。禅定是从哪里来的，是从受戒持戒里来的。受戒持戒，有清净的戒律了，才有禅定，有禅定才有智慧，有智慧才能解脱。大家都想解脱，但不是随随便便就能解脱的。

戒，大概地说很简单，详细地讲也很复杂。能大概地理解也很难，但是当真正弄明白了，受戒持戒也不是特别难。戒有别解脱戒、菩萨戒、密乘戒。别解脱戒有居士戒、沙弥戒、比丘戒等。

今天主要讲的是居士戒——居士五戒。居士五戒属于别解脱戒。什么叫别解脱戒？指分别地永久解脱。谁受这个戒，谁就能解脱。比如说有两个人，一个是受持戒律的人，一个是没有受持戒律的人，受持戒律的人可以解脱，没有受持戒律的人就不能解脱。

居士五戒，是佛陀对弟子们最起码的要求。居士五戒只有五条根本戒，沙弥戒有十条，比丘戒有二百五十多条，比丘尼戒有三百六十多条。居士五戒是佛对在家的信徒们、弟子们最起码的

要求，是居士们要受持的。

佛教信徒可以分两种，一种是在家的，一种是出家的。沙弥戒、比丘戒属于出家戒，居士五戒属于居士戒。居士五戒和我们平时受持的八关斋戒不一样，时间是一生一世，要受持的戒共有杀盗淫妄酒五条。

一、不杀生。

这里讲的不杀生主要讲不杀人的生命，杀其他众生的生命也犯戒，但是不犯根本戒。这里主要指杀人。其实犯这五条根本戒要具备四个条件，第一，对境，第二，思想，第三，行动，第四，结果。这四个条件具备了才算犯根本戒。

第一，对境。犯杀生根本戒的对境主要是人，杀老的、少的、胎儿、婴儿，都是杀人的生命，犯根本戒。杀其他众生的生命也是杀生，也有罪过，但是不犯根本戒。

人跟其他众生不一样，因为杀人的生命对人伤害是最大的。杀人，从佛法的角度讲犯根本戒，从社会的角度来讲罪也特别大。得到了人身才有解脱的机会和希望，杀了他等于断灭了他解脱的机会，罪过特别严重，所以这里主要说的是不能杀害人的生命。

第二，思想，分观念和动机。观念，比如想杀张三，结果杀了李四。虽然也是杀人，但观念有错乱；虽然也犯戒，但不犯根本戒。二是动机。动机，如果有故意杀他人生命的动机，才犯根本戒。无意中想吓唬他，结果把他吓死了；想打他一下，结果不小心把他打死了，这是无意的，无意中杀人的生命也犯戒，但不犯根本戒。

第三，行动。无论是自己动手杀，或让别人杀都一样，这叫行动。通过念咒或用神通，用自己的能力杀他，都犯杀生的根本

戒。想打死他，然后也知道他死了，这时才犯戒。

第四，如果想杀他，结果没有杀死，也不犯根本戒。如果想杀他，观念没有错乱，有动机，也有行动，结果没有杀死，不犯根本戒。以前讲过杀盗淫妄酒，但是没有详细讲，详细讲就是这样。所以犯根本戒也不是很容易的，要具备很多条件。具足四个条件才犯根本戒。若不具足当然也有罪过，也犯戒，但是不犯根本戒。

什么叫犯根本戒？指相续中彻底没有戒体了，需要重新受。如果不重新受，戒就消失了。犯其他的支分戒或相似戒也有罪过，但是戒体还在相续中，所以不用重新受。

犯了根本戒要重新受戒。犯支分戒或相似戒，比如说想杀张三，结果杀了李四，也不犯根本戒。你明明杀了一个人，但也不犯根本戒，不杀生的戒体还在你的相续中。犯根本戒有一定界限的，如果超越了这个界限，才犯这个戒，不是随随便便就犯根本戒的。

我们受八关斋戒的时候，杀任何一个生命都犯根本戒。在这里观念没有错乱，有动机、有行为、有结果，才犯根本戒。

我们断十种恶业，其中一个恶业是断杀生业。

我们现在讲别解脱戒，说任何时候都不能杀害人的生命，否则就犯根本戒了。但是大乘里主要讲的是饶益众生，如果在饶益众生的情况下可以杀人：如果不杀他，对众生的伤害大；杀了他，第一不是自私自利；第二对众生有利益。

小乘佛法主要强调表面和形式，大乘佛法主要强调发心和动机。如果发心、动机善，就是善；如果发心、动机是恶，就是恶，任何时候都是这样。

什么叫别解脱戒？比如说我们受持了不杀生戒，这不一定是别解脱戒。别解脱戒是在有出离心的基础上受持的戒。如果相续中没有出离心，受持居士五戒、沙弥戒、比丘戒、比丘尼戒，都不是别解脱戒，只是一般的戒。在相续中有出离心的基础上，最起码也是为了自己解脱。

如果不是为了脱离轮回，而是为了其他的目的，为了健康长寿等人天福报而受持戒律，就是一般的戒律，而不是别解脱戒。

其实，我们不能杀害任何一个众生的生命，但在这里主要强调的是不杀害人的生命，否则会犯根本戒。

这里讲的你们一定要记住，第一是对境；第二是思想；第三是行动；第四是结果。这四个条件具备了才犯根本戒。

比如受了不杀生戒，受了居士五戒，具备了这四个条件，才犯根本戒。杀害了其他的生命，比如杀蚊子、苍蝇，都是杀生，也有罪过，也要感受恶报，但不犯根本戒。

二、不偷盗。

也要有对境、思想、行为、结果。

第一，对境。不属于自己的、属于别人的财物，国家的、单位的都一样，包括食品、用品，所有的东西，都是对境。这些东西需要有一定的价值，比如偷到了价值超过两块钱以上的物品，都是犯戒。偷到了两块钱以下的东西，也有罪过，但是不犯根本戒。

第二，思想。观念上不能有错乱，也需要有动机。如果没有动机，也犯戒，但不犯根本戒。准备偷的东西和偷到的东西都要一致，如果想偷钱，但是拿到的却是衣服，也不犯根本戒，这是观念上的错乱。观念上不能有错乱，观念上有错乱了，不会犯根

本戒；观念上没有错乱，才犯根本戒。想偷钱，拿到的也是钱，才犯根本戒。

第三，行动。指采取方法，采取何种方法，无论是明着抢、暗地偷，还是念咒、通过神通得到都是一样的。

第四，结果。指确实拿到了手里，自己也知道想偷窃的东西已经也得到了，相续中有这种想法时，才犯根本戒。

国家的、单位的财物也是一样，在未经他人允许的情况下拿走，或者乱花、乱用，都是偷窃。有人认为这些财物是国家的、单位的、老板的、他人的，自己随便占用、浪费、挥霍，这个罪过特别严重，因为这都是消耗自己的福报。如果没有福报，不可能有这个机会；有了这个机会，就是自己的福报。如果乱花乱用，就是消耗自己的福报。但是人都在迷惑中，没有智慧，不懂这些道理，然后随便用、随便花，实际上用的、花的都是自己的福报。

福报是积来的，我们要积福，不能消福，如果消福了，福报很快就没有了，以后要感受痛苦，一定要注意。我们都是相信因果、相信轮回的人，不要这么随便和糊涂。人一生的快乐，并不取决于拥有的多。为了达到享受的目的，采取各种方法，根本不考虑来世，根本不考虑因果，虽然暂时得到了，但是会有非常严重的后果。因果没有虚妄的时候，轮回也是实实在在的。

我们现在做人，这是一种福报，除了人天外，还有地狱、饿鬼、旁生。投生为人是最难的，下地狱是最容易的。我有时候说："不能这样啊，会下地狱的！"都不相信，"哪有啊？这样就都下地狱了？那谁也不能投生人了？"是这样的！下地狱的众生特别多，投生为人的特别少，上升的特别少，堕落的特别多。地狱的痛苦我们讲过，那时是无法忍受的，但是没有办法，只能忍受。

不要糊涂。“我有机会拿国家的、单位的财物了，一定要抓住这个机会，多拿一些。”这都是造业！如果你这么做能得到幸福快乐也可以，但是根本不可能，偷盗了、犯根本戒了，这不是一般的犯戒，是消耗自己的福报，你的福报很快就会耗尽。现在有些人的富有，只是一瞬间、几年、几十年的事，以后的日子还长着呢，这几年的时间算什么啊？轮回是无始无终的，以后的时间很长很长，你要在漫长的时间里感受痛苦，那不是一般的痛苦。吃不上饭饿着了，穿不上衣服冻着了，这跟地狱、饿鬼的痛苦比起来算什么呢？

已经到了末法时期，哪有相信因果、相信轮回的人？真的相信了，解脱、成佛就容易了。现在的人为什么对自己没有信心？原因就是不相信轮回，不相信因果。我经常说：“好好学、好好修，解脱容易，成佛也容易。”但是都不相信，还是对自己信心不足，总是怀疑：“我行吗？我罪业深重，我烦恼多、习气重。”这算什么呢？只要能真正学佛修行，无论何种业障，无论多重的烦恼习气，都可以立即消尽。无论屋子里曾经有过多久的黑暗，只要阳光一照，再浓重、再长久的黑暗都会立即消失。

这些道理，就算是一个普通的好人也能做到，不用说我们这些学佛的人。

到哪都一样，不要乱花乱用，比如道场的水电等。你认为是别人的，实际上这是供养上师三宝的财产，乱花乱用就是消耗自己的福报，而且消耗得特别快。任何时候都要注意。

关键是把心放正，不要自私自利。人都特别自私自利，为了自己怎么都行，为了他人怎么都不行。只要把心放正，一切都会好。前面讲的不杀生、不偷盗，实际上一点点也不难，就是发一

个好心。为了众生怎么都行，为了自己怎么都不行，连吃饭、穿衣服、休息都不行，都是贪吃、贪穿、贪睡！

别解脱戒是小乘里讲的，形式上、表面上的要求比较高。现在我们是修大乘佛法的，如果你自私自利，没有出离心你受持这些戒律——不仅仅是五戒，还有沙弥戒、沙弥尼戒、比丘戒、比丘尼戒——受持得特别清净也没有用，根本没有受持别解脱戒，没有受别解脱戒就不能解脱。别解脱戒是能否解脱的界限，谁受持别解脱戒谁就能解脱，否则就不能解脱。

很多人都希望能往生，其实往生到西方极乐世界是大乘里讲的，小乘里不讲这个。修往生法、净土法都是修大乘佛法。但是现在很多人把净土法都变成了小乘法，“我要往生！”却不考虑众生，也不想为度化众生而成佛。没有发愿菩提心，也没有发行菩提心，或者为了往生西方极乐世界受持居士五戒。这完全是小乘法、是小乘的别解脱戒，这样不能往生。

在有出离心的基础上受持居士五戒，才是小乘的别解脱戒；在有菩提心的基础上受持居士五戒，才是大乘的别解脱戒。密宗里讲的受持别解脱戒的特殊方法是密乘的别解脱戒。

什么是小乘法？什么是大乘法？什么是世间法？什么是出世间法？这些都要弄明白。自私自利，为自己解脱，无论修持何种法都是小乘法；为众生解脱，无论修持何种法都是大乘法。为了今生的升官发财、健康长寿，为了来世的人天福报，哪怕修的是大圆满法也是世间法，根本谈不上是出世间法；为了解脱、为了超出六道轮回的痛苦，无论修何种法都是出世间法。

小乘是为了解脱，但是为了自己的解脱，最终还是有自私心，所以表面上、形式上的要求也高，不完全看心，不仅强调动机，

也强调行为。但是大乘完全看心，心善一切善，心恶一切恶。就像树根是药，树枝树叶也是药；树根是毒，树枝树叶也是毒一样。你的语言行为也许是善，但你的发心动机是恶，那么你表面上善的语言和行为也是恶；为自己怎么都不行，为众生怎么都行。

别解脱戒主要是小乘里讲的，小乘任何时候都不允许杀生、饮酒、偷盗、妄语，但是大乘就不一样。发菩提心是一切大乘佛法的前提，在不自私自利的情况下再看具体情况。如果杀了某个众生，但是对众生的利益大，这样就可以做。偷盗也是一样，完全是为了他、为了上师三宝，就可以偷他的东西。虽然偷他的东西对他有一定的伤害，但是利大于弊，在这样的情况下可以偷。

那若巴依止谛洛巴上师的过程中，谛洛巴经常让他到外面偷别人的东西，然后那若巴被人捉住打（这些苦行成为了他清净业障的方便）。在对他人的利益大、伤害小的情况下，佛允许偷窃。这么一说也不难，因为我们是修大乘佛法的人，菩提心要发出来，在有慈悲心、菩提心的前提下，无论做何种事都是善事，不要怕这怕那。

一讲戒很多人都害怕，“我做不到怎么办？”然后就不敢受戒，甚至不敢学佛了。你不受戒也一样有罪过啊，而且罪过更严重。无论受戒还是不受戒，如果杀生了就要感受下地狱的恶报，很难出来，即使出来了，有的也不能直接投生人，要投生为饿鬼、旁生，然后慢慢投生为人。也有直接投生为人的，但是也要感受短命多病的果报，欠一条命，要还五百条。所以，无论受戒还是不受戒，后果是一样的。

受戒是为了让你增加功德，不是佛要求你什么，不是让你受苦受累。你受戒了就有功德了，有功德了就有福报了，有福报了

就有智慧了。持戒是为了严格要求自己，受戒以前对自己要求不严，受戒以后对自己要求就严了，这样你的进步就快了。持戒才能让自己断除烦恼习气，否则无法断除烦恼习气。

“我的烦恼有时候很少，但是一遇到对境就不行，我的习气还是改不掉。”你能改掉么，你既没有受戒，也没有严格要求自己，总是马马虎虎的。日积月累，那么多劫积累的，烦恼自然而然就产生，习气自然而然就有，都存在于阿赖耶识中，平时都在里面藏着，该出来的时候就出来了。你要对付它啊！怎样才能对付烦恼呢？你要有正知正见，要有智慧。有正知正见才能对付邪知邪见，没有邪知邪见才没有烦恼，没有烦恼才没有习气。

先断烦恼障，再断所知障，最后断习气障，不可能立即就能断掉习气障。“我的习气什么时候才能断掉……”你连烦恼障都没有断掉，能断掉所知障吗？有的人对法的执着特别强，因为你的烦恼障没有断掉，你的所知障肯定断不掉。所知障也是一种障碍，对法的执着心最后也要断掉。断掉是不是不能修行了？不是，断执着是一种修行，断除了执着才有修行。有的人听说对法也不能有执着，就不念不修了，这就是把放弃当放下了。

放弃和放下是两回事，执着和认真是两回事。佛菩萨、上师不可能不认真吧？但是他们没有执着心，不执着不等于不认真，不执着才是认真。认真是解脱，执着是罪过。现在你认为自己认真了，实际上是执着，你真正能认真就解脱了。“我认真了，怎么还不好呢？”那么在乎，那么牵挂，总活在别人的目光下，总看着别人的脸色，人家的脸一“黑”，你的心就动了；人家的脸一“白”，你的心就乐了。哪有这样的修行人？别人的脸黑脸白跟你有什么关系？别人对你的脸色好了你就解脱了？你想得到

的就得到了？不可能对你都是白脸，也不可能对你都是黑脸，这都是分别心。你不执着白脸就没有黑脸，你不执着黑脸就没有白脸，你不执着都不会伤害你。

但是人都特别在乎这些，给个白脸就手舞足蹈，给个黑脸就伤心欲绝。这叫执着！“我对家人、对孩子、对亲朋好友真的好啊！”实际上这是执着，不是认真。我说的认真是一种缘起的作用，是完全的解脱；你说的认真是一种执着，是轮回的因，是痛苦的。你那么认真，他给你带来了什么？你那么认真，没有解脱，反而起烦恼、痛苦了，难道这还不是罪过吗？不执着才有认真。

放下和放弃也是一样，“我把家也放下了，孩子也放下了，怎么还不好？”不用问，这是放弃。放弃是罪过，放弃了就有烦恼，就有痛苦。当你没有痛苦、没有烦恼的时候，才是真正放下了。不放弃任何人，不放弃任何事，这才是圆满。大乘佛法特别圆融、方便，解脱成佛不难，但是人都没有智慧，不会分辨，尤其是一些老居士，听这个听那个、看这个看那个，实际上什么也没明白，心里总有矛盾。如果真正弄明白了，很容易就能把世间法和出世间法分清楚。如果分清楚了，不会有任何的矛盾和冲突。如果没有分清楚，肯定有很多的矛盾和冲突。我也是这么过来的，我了解这些。

尤其是有些理论知识的人，听得多、看得多，实际上真正的含义没有搞清楚。佛法有八万四千法门，有了义的不了义的，大乘的小乘的，显宗的密宗的，要分清楚弄明白。如果心里有矛盾和冲突，这是对佛法的理解、自己的智慧不够，把这些分清楚了就没有什么了。大乘佛法能圆融一切、容纳一切，所以大乘佛法里的解脱是究竟的解脱，大乘佛法里的成就是圆满的成就。

如果你学佛修行有其他的目的我就不说了，没有办法与你沟通，没有办法给你说这些道理。如果你是真心想解脱、成佛的人，你一定要认认真真地学，老老实实地修，如理如法地做，不要造业。真有修行了，不造业很容易。现在一讲这些戒，都认为很难，其实真的不难，完全是你自己的错觉，真正明白、领会了，完全是一种享受，不是什么痛苦。

无论何时，都不能忘记上师给我们的教导，“任何时候都不要扰乱其他众生的心，但是也不能动摇自己的决心。”我们应该怎样依止上师？首先要观察上师，不能随随便便地依止，观察好了才能依止，不要总听别人的，跟着别人跑，三心二意，脚踏两只船。

在佛法的修行上，你现在是个小孩子，不太懂事，但是没有关系，你好好的听父母的，跟父母学。父母是什么？父母是上师和坛城。坛城是我们的法身母亲，上师是我们的法身父亲，我们通过坛城母亲和法身父亲才能修成法身。我们今生的父母是肉身的父母，而坛城和上师是法身的父母。听上师的话，跟上师走，这是唯一的选择、唯一的出路、唯一的方法，真正的依止上师就是这些。

现在是末法时期，尤其是在汉地，很多人有点文化基础，看看光盘看看书，也懂得了一些简单的道理，就认为都懂了，还到处瞎说。这其实是不懂装懂，不要听这些人的。按佛的要求做，听上师的指点修行，这叫依教奉行，这叫依止上师。

现在有很多出家人、法师，我们没有观察，不知道他是不是真正的出家人、真正的法师，所以没有必要诽谤他们，在没有观察好的情况下，不能听他们的。末法时期魔化现的上师、出家人

特别多，大圆满法网站有一篇《依止上师的重要性及如何选择、依止上师——当生解脱必修之法》，大家可以看看。想解脱、想成佛，一定要好好修，如果有别的目的我就不说了。

人都一样，希望健康、平安、顺利，希望孩子能有好前途……但只靠想没有用，想是白想，你要从心里放下但不放弃，好好学佛，积累福报，增加智慧。你的福报上来了，他们自然而然就好了；你的智慧上来了，他们自然而然就走运了。你们之间有特殊的缘分，他们也能受你的影响，如果他们不好，也会成为你的障碍。如果你把障碍去除了，他们也就好了；如果你不去除自己的障碍，他们总不好。虽说各有各的因、各有各的缘、各受各的果，但是你们之间有特殊的缘分、有特殊的关系，你好了他们也能好，你修成了他也能受影响。如果你真地希望自己的儿女好、家人好，就好好地修行，这是唯一的选择，其他的都徒劳无益。

居士五戒（二）

居士五戒属于别解脱戒。别解脱戒是在出离心的基础上受持的，最起码受持居士戒。如果没有出离心的基础而受持这些戒律，是一般的戒律，不是别解脱戒。别解脱戒就是分别解脱，指受持别解脱戒的人才能解脱，不受持别解脱戒的人就不能解脱。

有了出离心才有别解脱戒。现在很多人已经受了戒，但是要好好考虑、好好地观察自己，在相续中有没有出离心，如果没有出离心，你受持的戒就不是别解脱戒，也不能解脱。所以我们要努力修出离心，把出离心修出来。

如果我们把出离心修出来了，以前受持的戒自然而然就变成

了别解脱戒。不会失去以前的戒体，不用重新受戒。如果你已经受了戒，在你的相续中已经有了戒体，但是这个戒体不是别解脱戒体，因为没有出离心。你的相续中何时有了出离心，你相续中存在的戒也自然变成了别解脱戒。这里很多人都没有受戒，那你先把出离心修出来，然后再受戒。

“我也想发出离心，想修出离心，但是发不出来、修不出来啊！”当然，因为你没有方法。我说过，想修出离心，必须通过四外加行的修法。你真正懂得了人身难得、寿命无常、因果不虚、轮回过患这些道理，才能生起真正的出离心，不可能无缘无故修出出离心的。

现在很多人说自己有了出离心、菩提心，实际不可能。说什么“我怎么还发不出来啊？怎么还修不出来啊？”肯定发不出来，肯定修不出来，因为你没有修持的方法。只有通过四外加行的修法才能修出出离心，才能发出出离心，随随便便地不可能。你要认真、再认真。你是真想解脱、真想成佛的人吗？我要给你们打个问号。

如果你真想解脱成佛，却没有出离心，不可能解脱成佛。你需要把这些心修出来！但这是通过正确的方法修出来的，不是想发就能发出来，不是想有就有的。从小乘佛法的角度看，出离心是最重要的，它是一切修法的基础。没有出离心不能修任何法。

出离心要通过四外加行的修法才能修出来，四外加行修好了，出离心自然而然就有了，然后自然而然就能生起菩提心了。有了出离心，解脱不难，成佛不难，一点点也不难。四外加行怎么修，我们正在开加行班，再过几天就开始修四外加行，大家要好好地学，好好地修。只听闻不行，听完以后要好好地思维，然

后再修，才能修出来。如果你真想解脱、真想成佛就不要虚伪。现在很多学佛修行的人都特别虚伪，所以解脱、成就的人特别少，就是这个原因。

别解脱戒分居士戒、沙弥（尼）戒、比丘（尼）戒等。我们现在学习的是居士五戒。居士五戒共有五条戒，如果连这些戒条都做不到，那就难了。沙弥有十条戒，比丘有二百五十三条戒，比丘尼有三百六十四条戒。居士的五条戒，是佛对在家修行人最起码的要求。我们作为佛教徒，作为佛弟子，应该做到。

居士五戒里讲的杀生戒，若犯根本戒要具足一定的条件。对境上、思想上、行为上、结果上都有一定的要求。杀任何众生的生命都有罪过，但是犯杀生的根本戒要具足四个条件，这四个条件都有具体的要求，这些都具备了才犯根本戒，不是随随便便就犯根本戒的。

比如，杀生的对境上，要求是杀人的生命，杀其他众生的生命也有罪过，但是不犯根本戒。思想上也有要求，要有观念和动机。如果没动机，无意中杀了人，也不犯根本戒。观念也不能有错乱，被杀的人是想杀的，才算犯根本戒，如果被杀的人不是想要杀的，这是观念上的错乱。虽然明明杀了一个人，但是不犯根本戒。在结果上也有要求。采取某种方法了、有行动了，对方确实死了，才犯根本戒。

犯杀生的根本戒有四个条件：所杀的对境是人；是有意杀的；想杀的与实际杀的是同一个人；这个人确实死亡了。这些都需要详细学习才能知道，之前只是大致了解。“不能杀生，杀生了就犯戒了，那夏天的苍蝇蚊子怎么办？”都考虑这些，然后就不敢受戒了。苍蝇蚊子当然也不能杀，但是杀了也不犯根本戒。

再如，犯偷盗的根本戒也要具足四个条件：对境，想偷盗的东西完全属于别人，与自己没有任何关系，自己与他人之间没有任何纠纷的财物，并且一次所偷的东西，价值超过两元钱，自己也知道这些；动机，有偷盗的想法，观念上没有错乱；行动，自己去偷或让他人偷都是一样的；结果，自己得到了这个东西，也知道这个东西属于自己了。如果这四个条件缺少了任意一个条件，也不犯偷盗的根本戒。

其实，我们不应该杀害任何众生的生命，也不应该偷窃任何财物，如果杀了、偷了都有罪过，尽管不犯根本戒。

如果犯了根本戒，在你相续中存在的戒体就消失了，就要重新受戒。如果犯的是其他相关的支分戒，也有罪过，但是戒体并没有从相续中消失，还继续存在，所以不用重新受戒，只要忏悔、清净罪业就行了。如果犯的是根本戒，那么既要忏悔，又要重新受戒，否则，相续中的戒体就不存在了。

三、不邪淫。

大概地讲，邪淫就是与夫妻以外的人发生不净的行为，但是详细讲有很多。

非人。从对境上来说，与家族七代之内的家属之间有不净的行为；与父母兄弟姐妹、僧尼有不净的行为；对别人已经支付了钱财的人，或未成年的少男少女有不净的行为。这是对境上的要求。

非处。指密处以外的地方，在口腔、肛门有不净的行为。

非境。在父母、老师、上师、僧众附近（能听见、看见的地方），在佛像、佛塔、佛经等三宝物所在的地方有不净的行为。身上戴着佛像（包括在佩戴系解脱、佛像、加持品等的情况下）

做不净的行为。在人群当中（众人聚集处）、在有光线的地方有不净的行为。这是环境上的要求。

非时。在白天、受持斋戒日（佛菩萨的圣诞、成道、涅槃的日子）、哺乳期、妊娠期、月经期、患病期间、产妇尚未完全康复期间、伤心忧愁之时有不净的行为。

非法。通过殴打、强暴的手段发生不净的行为。

非量。在一夜之内做超过五次以上的不净行为。

这是详细地说，都要明白这些。没讲之前有些人不明白，现在明白了，以后要注意，不要随便地犯这些戒。如果在实在不方便的情况下，可以忏悔。我们都是修大乘佛法的人，大乘佛法里主要讲发心。如果你的发心动机是善的，一切都是善的。

尤其是在汉地，学佛修行人如果按照上面的要求做，肯定有一定难度，因为夫妻之间一方信佛、另一方不信佛的情况特别多，不仅不信还反对、诽谤，在这种情况下也可以随他的意。这并不是你想造这些恶业，这样就不会有罪过，不会犯戒，是否犯戒完全看心。

小乘里讲发心动机，讲行为，也讲表面和形式上的善与恶；大乘里只讲心，不讲行为和形式，没有表面上的善恶。所以，大乘和小乘的修法有相同的地方，也有不同的地方。我们都是修大乘佛法的，一定要恒顺众生，不能有自私自利之心。只要没有自私自利之心，就不会有罪过，不会犯戒。

这些详细内容都要明白，然后再看自己能不能做到，能做到就做，做错了要会忏悔。如果不懂这些道理，连忏悔的方法都没有，造起业来就严重了。在知道应该怎样做的前提下，调整好心态，好好发心，完全是为了对方、为了他人，不会有任何罪过，

不会犯戒。如果有自私自利的想法肯定有罪过，肯定犯戒。

谁都会造业，但是只要会忏悔就行了。佛说过，我以前也讲过，有两种人可以成就，一种人是不犯戒的人，一种是犯戒以后会忏悔的人。犯戒了还不忏悔，这种人不能解脱。

我们是修持大乘佛法的，主要讲心，看发心动机，这没有什么可难的。不懂佛理的人，学佛难、修行难、解脱难、成佛难，怎么都不行！如果把念头转过来了，有智慧、有方便的人，怎么做都行的，什么都是好的；没有智慧、没有方便的人，怎么都不行，什么都是不好的，没有好的。也许自己认为是好的，实际上都是不好的，对你的伤害大、打击大。

一定要明白这些道理，懂得这些道理。我为什么在这里讲这些戒？就是为了让大家明白、让大家知道。如果你不知道，连忏悔都不会；如果你知道了，最起码也会忏悔。如果你会调整心，就不会犯戒，没有罪过。如果你没有做到，犯戒了，但是会忏悔就行，忏悔没有什么可难的。如果造业了还不忏悔，就不是相信因果、相信轮回的人了。

居 士 五 戒 （ 三 ）

别解脱戒有居士戒、沙弥戒、比丘戒，比丘尼戒等等很多种。其中的居士戒一共有五条戒，这五条戒都属于是根本戒。

一、不杀生。就是不能杀害任何众生的生命。但是杀生戒也分支分戒和根本戒。若是犯根本戒，也要具足一定的条件。没有具足这些条件不算犯根本戒，只算犯支分戒或者是其他相似的这些戒。

二、不与取。也叫不偷盗。

三、不邪淫。昨天我们讲的戒就是邪淫戒。有的人以前看过、听过，新来的居士，刚学佛的人肯定没看过、没听过。这都是佛说的，佛经里讲的。我们都应该遵守。

我们一定要理解，而且要正确地理解这些。如果理解错了，受戒持戒不但没有功德，反而有罪过。正确地理解了这些，还要认真地取舍。

学佛修行、受戒持戒，不能自私，真正有修行了，受戒持戒是一种放松。尤其是我们修习大乘佛法，大乘佛法主要讲饶益众生、恒顺众生。

有时你受持了这条戒，会犯另一条戒。因为这是别解脱戒，上面还有菩萨戒。菩萨戒主要讲饶益众生、恒顺众生。如果你受戒持戒、学佛修行太自私了，会犯菩萨戒。如果犯了菩萨戒，要承担更严重的后果。

我们都是修习大乘佛法的人，任何时候都不能自私自利，包括学佛修行、包括受戒持戒。一定要考虑到他人，不能伤害他人。在不伤害他人的情况下，才能做到受戒持戒。有的人为了自己念佛，为了自己持戒，根本不考虑他人，总是伤害周围的人，总是伤害与自己最有缘分的众生。让他们起烦恼，让他们造业，这样念佛、持戒不但没有功德，还有罪过。

我们都是修持大乘佛法的人，发慈悲心、菩提心不难。我们现在所说的菩提心属于世俗菩提心，普通的人也能发、也能做到。胜义菩提心刚开始肯定发不出来、做不到，那是佛菩萨的境界。为什么叫世俗菩提心，就是世间的凡夫也能做到、想到。把这些都修出来，不自私自利是前提。

为众生、为他人、为对方怎么都行，都是善。一定要把自私自利心去掉，一定要真心地善待周围的人，真心地善待一切众生。用一颗真诚心、慈悲心感化一切众生、感化周围的人。

想改变他人，先改变自己。自己改变了，他人自然而然就会改变。连自己都没有改变，怎么能改变周围的人呢？这是不可能的。如果我们学佛修行、守戒持戒，都变成了痛苦，我们就不是真正的学佛修行、守戒持戒了。

真正学佛修行是种解脱，守戒持戒不是约束，是种放松，守戒持戒了，自己的身口意才能完全放松下来。一定要弄明白，搞清楚这些。现在很多学佛修行人，为了自己念佛、持戒而伤害他人，这样不会有好的结果，是自己修行的障碍，也是对他人、对众生的障碍。要饶益众生、恒顺众生，要考虑众生。你这样做，不会犯戒，也没有罪过。

邪淫也一样，也要有对境。犯根本戒，要具足四个条件：对境、思想、行为、结果。邪淫戒跟其他戒不一样，其他戒主要是思想、观念上不能有错乱，还要有动机。观念上有错乱不会犯根本戒。但是这条戒就不一样了，这是与其他戒不同的地方。这条戒里没有观念上的要求，观念错没错都一样，动机有没有都一样，只要有结果就犯戒了。

四、不妄语。

我们不能说任何妄语，否则会犯戒。但是犯根本戒，是说有特点的妄语。这点在对境、思想、行为、结果上都有一定的要求。要具足一定的条件才算犯根本戒。

妄语分普通妄语、大妄语和上人妄语。说上人妄语，指超出了凡夫的思想境界。比如说“我看见天堂了”，“我去天堂了”，

“我去地狱了”，“我看见佛了”，“我看见魔了”。打这样的妄语，说这样的谎话才犯根本戒。打一般的妄语、说一般的谎话会犯戒，也有罪过，但是不犯根本戒。

第一，对境。一定是人，其他的非人或动物不算。如果这个人的精神有问题、不正常，也不犯根本戒。跟精神正常的人说谎话，他能听懂你的意思，犯根本戒。

第二，思想。分动机和观念。动机是为了故意欺骗他人而说的。自己真有神通，无意中说了不犯戒。没有神通说有了神通，没有看见佛说看见了佛，没有看见魔说看见了魔，就犯戒了，真正看见不犯戒。观念上也不能错乱。你想说的是“我看见佛了”，但结果说出来的是“我看见魔了”，观念上有错乱了，也犯戒也有罪过，但是不犯根本戒。我们这里主要说的是不犯根本戒。

第三，行动。亲口说或通过其他的方法，如通过别人说、通过信息说、通过电话说都一样，都是行动，就会犯戒。

第四，结果。对方听到了、知道了你的意思，就犯根本戒了。如果对方没有听见或没有听懂，也犯戒但不犯根本戒。对方相信不相信都没关系，只要对方听见了而且听懂了你的意思，就犯根本戒。其实打任何妄语都有罪过，都会犯戒。但是犯根本戒要具足这四个条件。

五、不饮酒。

酒戒也是一样，犯根本戒也要具足条件。对境上有要求，任何酒都一样，喝多了会醉。思想是有观念和动机，只要喝了就犯戒。到嘴里漱漱口消消毒，不犯根本戒。咽下去了、吃下去了才犯根本戒。通过酒会犯其他的戒，会造很多业，容易丧失意志，容易放逸，容易发疯。

佛对饮酒这条戒要求特别严，作为佛教徒、佛弟子，任何时候都不能饮酒。但我们是修大乘佛法的人，修大乘佛法看动机，如果不是为了饮酒，而是为了众生，为了三宝，怎么都行。很多做生意的、办企业的，有时候需要应酬，但是要看自己的发心动机，是为了什么做生意，为了什么赚钱。如果是为了三宝、为了弘扬佛法、救度众生，发心动机是善，喝酒就不会有罪过，也不会犯戒。如果是为了自己，为了自私自利，没有允许的时候，一定会犯戒，一定有罪过。

我们这里也有很多做生意、办企业的人，要发心，自己赚到钱了，要为佛法，为社会做贡献。通过努力做生意、办企业、赚钱，然后弘扬佛法、帮助贫困、稳定社会，这样做不会犯戒。这是大菩萨的行为，是大乘修行者。

发心动机是善，一切都是善；发心动机是恶，一切都是恶。我们总讲：一定要发心，不要自私自利。搞那么大企业，做那么大生意，自己能吃多少、能穿多少？最后还是别人的。“我想给儿女积点财”，儿孙自有儿孙福，你这样做不一定能帮到他们。如果他们有福报，不用给他们积福，他们自然就能有福报；如果他们没有福报，给他积再多都没有用。该失败的时候会失败，该有困难的时候会有困难。人不能自私自利，心胸不能狭窄。心胸一定要打开，心量一定要大，目光一定要放远。

弘扬佛法就是帮助众生，把佛法弘扬起来了，众生自然就能得到安定和快乐。如果我们有钱财，可以通过财力把佛法弘扬起来；如果我们有其他的能力，可以通过其他的能力把佛法弘扬起来；如果我们有智慧，可以通过智慧把佛法弘扬起来……只要我们尽心尽力。

现在有些学佛人太自私了！只要自己能学就行，自己能得到就行，一点也不考虑他人。一定要清楚我们学佛是为了什么，就是为了解脱嘛！你要解脱，那些众生要不要解脱呢？那么自私能修成、能学会吗？一定要多考虑，要感化父母、儿女，为他们好好表法，还要跟他们讲，不要跟他们吵。

你在家里、在他们的面前好好表法，感化他们、感动他们。人心都是肉长的，你做好了、修好了，不可能不感化、不感动他们。那时他们会从内心里佩服你。那时你怎么做都行，因为你自在了。之前不会的，劝也劝不动，说也不听，因为自己都没有做到。如果暂时劝不动，就慢慢来，找机会。他们心情比较好，比较高兴的时候，给他们讲几句。他们心情不好，不高兴的时候，就随他们的意，随他们的便，不要太较劲，这都是饶益众生。这样就能慢慢感化他们，就能转变他们，就能救度他们。这些很重要啊！

“我自己学、自己修，我学会了、修成了就行了，他们也不学，不管他们了……”不能那么想。他们是跟你最有缘分、最需要你的众生，你明明知道学佛好，通过学佛才能解脱，你有这么好的机会、知道这些道理，却不告诉、不带着他们，这样做太对不起众生了！

你给他们种善根、跟他们结善缘、替他们消业、帮他们积福。然后不让他们起烦恼，不让他们痛苦，恒顺他们，慢慢让他们转变，这样才对。不应该生他们的气，不应该恨他们，不应该说他们，应该慈悲他们，更应该善待他们。他们多可怜、多愚痴、多颠倒啊！难道你连这样的慈悲心都没有吗？这样还谈得上是菩萨吗？别学偏修偏了。有自私自利的心永远不能解脱、成就，不能

往生。要用一颗真诚心、慈悲心对待所有的众生。

佛不让喝酒就是不让喝酒，任何时候都不能喝酒。让大家这么做肯定有一定的困难。那我们就发心，发心了无论做什么事都是善事，不发心无论做什么事都是恶事。如果不发心，连吃饭都有罪过；如果发心了，不但没有罪过，反而还有功德，连吃饭也有功德。

发何种心？发慈悲心、菩提心！多多地发慈悲心、菩提心，我执我爱才会慢慢斩除，自私自利才会慢慢消失。如果我执我爱没有了，就不会起烦恼，就不会有痛苦。所有的烦恼痛苦，都是从自私自利和我执我爱里来的。

没有人让你烦恼，没有人让你痛苦，都是自找的。这个道理要弄明白搞清楚。还总怨别人恨别人，总找理由找原因，其实都是自己的事。把这个道理弄明白了，这是修行。

没有人让你烦恼，烦恼是自找的；没有人让你痛苦，痛苦是自找的。这两个说起来简单容易，但是真要明白真要做到就难了。真正弄明白了真正能做到了，你就解脱了成佛了。

居士也有多种，在不饮酒的基础上受持一条戒，叫一戒居士；受持两条戒、三条戒，叫二戒居士、多戒居士；能受持五条戒最好，是圆满居士。

大家都好好地考虑、了解、学修戒律，真正懂得了、考虑好了再来受戒。受戒时，受一条也行。因为你是居士，不受戒怎么当居士？不受戒怎么可能是居士？当居士应该受持居士戒。受持酒戒，这是所有戒的基础。大家要根据自己的条件、修行受戒持戒。

这是简单地讲居士五戒，细细地讲还有很多。

我们都是修大乘佛法的人，一切功夫都要下在心地上。心善一切善，心恶一切恶。大乘佛法是这样讲的，小乘佛法不全这样讲。大乘佛法不讲表面和形式上的善与恶，一切都在心，这都是佛在经中讲的，佛经里有很多这样的说法。比如有一棵树，树根是毒，树枝和树叶肯定也是毒；树根是药，树枝和树叶也肯定是药。同是心，发心动机是善，语言和行为也是善；发心动机是恶，语言和行为也是恶。大乘和小乘不要混在一起。

现在很多人将大乘佛法和小乘佛法混在一起，没有分清楚。小乘里讲的道理拿到大乘里去了，大乘里讲的道理拿到小乘里去了，这样永远都会有矛盾和冲突。

一定要分清楚，什么叫大乘佛法，什么叫小乘佛法；什么叫世间法，什么叫出世间法；什么叫显宗，什么叫密宗。这些都分清楚了，才能真正地修行。没有分清楚，修行会非常难。真正弄明白了，分清楚了，不会有任何的矛盾与冲突，因为一通一切通。

八万四千法门都是救度众生的方法，都是脱离痛苦的方法。没有冲突和矛盾。如果认为有矛盾、有冲突、有怀疑，那还是不精通，那就要好好学一学，修一修，好好地调整自己的心。因为这是自己的问题，不是佛法的问题。

菩 萨 戒

我们修出离心、发出离心，在有出离心的基础上再受持居士五戒，这才是真正的别解脱戒。在此基础上再受持沙弥十戒、二百五十三条比丘戒、三百六十四条比丘尼戒，这些都属于别解脱戒。如果没有出离心，受持这些戒只是受持一般的戒律，不是别

解脱戒。受持了别解脱戒才能解脱，受持一般的戒律，受持得再好，修得再精进也不能解脱。

主要是有出离心，出离心特别重要。出离心不是想发就能发出来、想有就有的。出离心是通过正确的方法修出来的，否则不可能有出离心。什么方法能修出来出离心呢？通过四外加行的修法才能发出来出离心。过几天我们加行班正式开始，学修的是四外加行。如果在你的相续中已经有了出离心，你继续培养就行了。如果在你的相续中还没有出离心，你就要好好地学修四外加行。一定要认真学修。我们说过，修行就要通过闻思修，认真听、认真思考、认真修才能达到我们的目的，才能成就。不可能随随便便地成就，不可能随随便便地学会。你要认真学、认真修，否则什么也得不到。

学佛修行、解脱成佛没有那么容易，没有那么简单。一定要下决心，一定要用心、用功，你要全力以赴。有些人是有时间了，没事干了，想起来了，念一念、坐一坐、参加一下；一有事立刻就忘了，根本就想不起来，根本提不起这些正念。这样学法没有用，这样修法想解脱、想成佛是做梦，是不可能的事！

认真地闻思修。好好地学修四外加行。四外加行学好了、修好了，出离心自然而然就有了；出离心有了，解脱不难、成佛不难，真的不难了！

为什么我们现在学修这么难？有时候精进，有时候懈怠；有时候很好，有时候不好。为什么总是反反复复、断断续续呢？就是因为没有生起真正的出离心。我讲过，出离心不是逃避心，出离心是一种敢面对、敢承担的勇敢的心。现在我们不敢面对，不敢承担，这不是出离心，都是逃避心。怕自己起烦恼，怕自己受

苦受累，然后就“不管了、不要了……”这都是逃避心。

出离心是对轮回、对世间法没有丝毫的贪恋之心，这也叫放下。然后，我们再去认真地去承担自己的责任、承担自己的义务，这叫不放弃。虽然没有放弃，但是却放下了，就是这个道理。但是很多人都理解错了。

学佛不难、修行不难。难在哪里？难在把握不住，不会学、不会修。这样学佛修行就变成了一种压力，导致学佛也是一种苦恼，修行也是一种痛苦。有真正的善知识的指点，按他的要求去做，这叫会学；有正确的方法，按照正确的方法去修，这叫会修。这样学修一点都不难，这样学佛是一种享受，修行是一种快乐。

通过学佛修行，你轻松了、自在了、快乐了、幸福了，这才是正确的。现在很多学佛修行人，都是在刚开始的时候还行，时间长了，越学越糊涂，越修越痛苦，自找烦恼，自找痛苦，勉强自己，使学佛修行变成了一种压力。这样学佛修行，还不如不学不修好。学佛修行应该越学越轻松、越修越自在，越修越快乐。

我说过，越学越清醒——明明了了；越修越勤奋——不觉得累，这样才是有修行。现在都越学越傻，都变成傻子了——什么也不会，什么也不懂，什么也想不起来。昨天怎么讲的？昨天怎么做的？都忘了。哪有这样学佛的？这是学偏了！这样学佛还不如不学，不仅耽误时间，还把自己弄得人不像人，鬼不像鬼，最后什么都没有修成。

很多学佛人害怕他人看不起自己。他人肯定看不起你，因为你没有好好表法。如果你能给他人好好地表法，他人自然而然就会崇拜你、赞叹你。现在他人看不起你、诽谤你，是你自己的原因，是你没有做好。因为你越修越懒，不愿意干活，都变成了懒

鬼了。你还觉得自己念佛了，一进佛堂就在那边坐着，嘴里念着“阿弥陀佛、阿弥陀佛……”这叫念佛吗？这不叫念佛！这样学佛，你学谁呢？哪有这样的菩萨？哪有这样的佛？

佛像里的阿弥陀佛、大势至菩萨、观音菩萨都是站着的。有的佛像里阿弥陀佛是坐着的，大势至菩萨和观世音菩萨两位是站着的，这是表法。阿弥陀佛坐着不动，代表了一切法的本性是如如不动的，没有来去，没有生灭。这两个菩萨站着，也是表法——菩萨为了众生一刹那也没有休息过，其利益众生的事业一刹那也没有停止的时候。哪有那么傻、那么懒的菩萨？我们应该越修越勤奋，干活不觉得累，积福消业。打扫卫生的时候，心里想着抹业障，擦烦恼。其实不干净是你的心。心不干净才有不干净，心不清净才有不清净，心不利索才有不利索。如果你弄干净利索了，心就干净利索了，这都是修行。如果你把家里弄得乱七八糟的，把自己搞得脏兮兮的，一个人看了，让一百个人伤心。哪有这样的学佛人？

所有的三界众生，包括天人、天王、梵轮王都崇拜、赞叹、供养、恭敬佛菩萨。我们不是要向他们学吗？可是你周围的这些人却都看不起你，你连周围几个人的赞叹和恭敬都得不到，哪有这样的学佛人，哪有这样的修行者？你像傻子一样，糊里糊涂地学，什么时候能解脱，什么时候能成佛？

好好学，把出离心修出来。放下不是放弃，不用放弃一件事，不用放弃一个人。你一样可以接待人，一样可以处理事。你一样可以生活，一样可以工作，但是你要放下啊！你要知道一切法的真相和真理，知道宇宙人生的真相和真理；知道生死的来源和去处。人怎样生，之后怎样死，把这些道理弄明白搞清楚，才叫学

佛修行。

我们说明心见性，说起来很神，实际上没有什么可神的。什么叫明心见性？简单地说，实实在在地说，就是让你知道你自己，让你找到你自己。你到现在还没有找到自己，你到现在还没有见到自己，你到现在还没有弄明白自己的心到底是怎么回事？你到现在还没有弄明白自己的心到底在哪里？总是这样糊里糊涂地过日子，到现在还没有认识到自己，难道这还不愚痴吗？

没有什么可难的，一定要好好学，在出离心的基础上受居士五戒。居士戒只有五条，没有什么难的。居士有一戒居士，二戒居士，多戒居士，圆满居士。你受持了五条戒，就是圆满居士。一戒居士就是受持一条戒，二戒居士就是受持两条戒，多戒居士就是受持三条戒，圆满居士就是受持五条戒。酒戒是基础，在酒戒的基础上，然后受戒。如果连五条戒都受持不了，那比丘戒二百五十三条，比丘尼戒三百六十四条，该如何受持呢？

居士戒才五条，尽量不要犯，如果实在没有降伏住这些烦恼和习气，犯戒了，可以重新受，这跟其他的戒不一样。沙弥戒和比丘（尼）戒都不是随随便便可以重新受的，要有一定的条件。居士戒就不一样了，如果犯根本戒了，可以重新受，数量上也没有什么要求。尽管这样，你还是尽量不要犯戒，如果犯了，离成就就远了。犯戒（尤其是犯根本戒）越少，成就越快；犯得越多，成就越慢。但是佛允许居士重新受戒，在数量上没有限制，一次、两次，一百次、两百次、一千次，甚至一万次都可以。

如果沙弥（尼）和比丘（尼）犯了根本戒，并且有隐瞒心，就不能重新受戒了；如果没有隐瞒心，还是可以重新受的，但是在数目上有要求。按照藏传佛教的规矩来说，男众只有三次重新

受戒的机会，超过了三次，再也不能重新受了。在居士戒里就没有这样的要求，犯了居士的根本戒以后，即便有隐瞒心，也可以重新受。佛多慈悲啊，对你们已经够宽容的了，还有什么可难的？

如果没有受居士戒，你怎么当居士呢？现在很多人都是自称为居士，实际上没有受过居士戒的人是不应该称为居士的，受了居士戒才可以当居士。如果你想解脱、想成佛，这没有什么可难的；如果你不想，那就不说了。

今天开始讲菩萨戒。发出离心以后受的居士五戒、沙弥戒、比丘戒都是别解脱戒。发菩提心，才是受菩萨戒，才进了大乘法门。受别解脱戒只能解脱，能证得阿罗汉的果位，不能成佛。阿罗汉没有佛那样大的功德，也不能获得彻底永久的解脱；佛是彻底永久的解脱，没有任何的障碍。阿罗汉还有障碍——所知障、习气障都没有断；佛是所知障、习气障都断了。佛的功德圆满、智慧圆满、福报圆满；阿罗汉功德、智慧、福报都没有圆满，只是解脱而已，超越了三界轮回，断证还没有圆满。断，是断除罪障；证，是证得菩提。

你想成佛就要发菩提心，这样才能进入大乘法门，才能成佛。发菩提心、受菩萨戒，这里所谓的菩提心不是胜义菩提心，而是世俗菩提心。世俗菩提心有两个：一个是愿菩提心，一个是行菩提心，发了愿行菩提心，就是受了菩萨戒。发菩提心、受菩萨戒要有方法，没有方法，就不能发，也不能受。

所谓的方法就是要有仪轨，仪轨传承有各种各样的。在藏传佛教里有两个大的传承，一个是深见派的，是龙树菩萨的传承；一个是广行派的，是无著菩萨的传承。龙树菩萨的传承是从文殊菩萨那里传下来的，无著菩萨的传承是从弥勒菩萨那里传下来

的。我们现在所用的仪轨，是从文殊菩萨那里传下来的龙树菩萨的传承，我们每天都是通过这个仪轨发菩提心、受菩萨戒的。发菩提心、受菩萨戒要通过仪轨发、通过仪轨受，初次受菩萨戒，应该是在善知识面前受，以后自己在佛像前受就可以了。

菩萨戒也有根本戒、支分戒。支分戒的内容讲起来有很多，因为时间来不及，以后可以自己看书学习。在这里我们主要讲的是根本戒。菩萨戒的根本戒有一条的、四条的、十八条的，最起码要受一条，中等的受四条，最好受十八条。

最根本的一条戒是：无论什么时候都不放弃愿菩提心。什么叫不放弃愿菩提心？也就是不放弃众生。如果你放弃了众生，就犯了根本戒，放弃一切众生、放弃某某众生都是一样。什么叫放弃众生？你从心里想：他需要我的帮助，我也能帮助他的时候，我也不帮助他；他需要我的救度，我也能救度他的时候，我也不救度他。这就叫放弃，对一个众生是一样，对一切众生也是一样，如果你心里有这种想法的时候，你就犯戒了——这是犯菩萨戒最根本的一条戒。

然后是四条戒。第一条：贪利养与恭敬而赞叹自己、诽谤他人。第二条：吝啬财物而不舍得。第三条：不放弃对他人的伤害之心。第四条：诽谤大乘经典的内容。

第一条：贪利养与恭敬而赞叹自己、诽谤他人。发菩提心、受菩萨戒的人就是菩萨，在没有任何意义的情况下，不能赞叹自己、诽谤他人。这里讲的是根本戒，犯根本戒有一定的要求。在动机上，完全是出于贪心，目的完全是为了获得他人的利养与恭敬，而去赞叹自己；赞叹的方式，无论是当面说、打电话说，还是发信息说，都一样；在结果上，对方听到了、并且听懂了你的

意思，就犯根本戒了。诽谤他人也一样，也有这样的前提，否则不犯根本戒。怕他人得到利养与恭敬而自己得不到，出于这样的贪心和嫉妒而诽谤他人；通过什么来诽谤都是一样，当面说、打电话说，还是发信息都是一样，对方听到了，并且听懂了你的意思，就犯根本戒了。

第二条：吝啬财物而不舍得。财产，包括财富，也包括能力和有智慧。在有意义的情况下你可以不舍得，但是在没有意义的情况下，完全是出于对自己财物的贪心与吝啬而舍不得，都有罪过，但是犯根本戒有一定的条件。对方特别需要你的帮助，你也明明知道只有你能帮他，在这样的情况下，你舍不得自己的财富、能力或智慧，就犯根本戒了。比如在对方需要佛法的情况下，你懂得佛法却不讲，就犯了根本戒，因为违反了慈悲心、菩提心。

第三条：不放弃对他人的伤害之心。不能有伤害他人的念头，有念头就有罪过，但是犯根本戒要有一定的条件。你与他人发生矛盾了，你有伤害他的心，上师、善知识、善友们都知道了你的心，劝说你放弃这种念头并且忏悔，你表面上忏悔了，但是心里还是不放弃，继续存留想伤害他的痕迹，总有这个念头，有这个想法，就犯根本戒了。对众生的伤害心特别重，劝也劝不动，也不如法忏悔，还想继续伤害他人，在这样的情况下是犯根本戒的。在一般情况下，有对他人的伤害之心也有罪过，但是不犯根本戒；在上师、善知识、善友没有劝说你，你也没有做忏悔的情况下，也不犯根本戒。

第四条：诽谤大乘经典的内容。其实只要诽谤佛法就有罪过，尤其是大乘佛法。在这里所指的“大乘经典的内容”是什么呢？大乘的经典有很多种，有的强调方便的修法，有的强调甚深智慧

的修法，有的方便智慧二者兼有。什么叫诽谤？你明明知道这是佛法，但是却说这个内容不是正法，不是大乘佛法，学这样的法没有用，不能解脱成佛，这样就犯根本戒了。

在菩萨戒的根本戒中，受持这四条戒是中等的。

还有十八条，其中五条是国王容易犯的戒，五条是大臣容易犯的戒，另外八条是普通百姓容易犯的戒。这里的内容比较多，另外我们学这些也没有必要，就不详细讲了。在一条根本戒和四条根本戒里，也已经包含了十八条戒。

其实，所有菩萨的戒体、菩萨的学处都包含在这两条戒里：断除对众生的损害和损害因；修持对众生的饶益和饶益因。什么叫“对众生的损害”？是对众生有损害的行为；什么叫损害因？就是我们的我执和我爱。对众生有伤害的行为和想法都要断掉。什么叫“对众生的饶益”？是对众生有利益的行为；什么叫饶益因？就是慈悲心和菩提心。菩萨所做的事情都是饶益众生的事。

这两句话，已经把所有的菩萨戒，愿菩提心的学处和行菩提心的学处，一条戒、四条戒、十八条戒都包含了，能认真做到这两条，一切都包括了。说简单也简单，说复杂也复杂；说容易也容易，说难也难，就看自己了。如果能认真坚持，学也不难，修也不难，解脱也不难，成佛也不难。如果不认真，学得非常虚伪，修得断断续续，这样不可能学会，不可能修成，不如不学不修好。

解脱成佛是大事，是生生世世永久的事，而眼前的事只是小事。我们要把眼光放长远，不要太短浅；心胸要打开一些，不要太狭窄。你的目光太短浅，心胸太狭窄，肯定会因之受苦。一切痛苦的根源是自私自利，一切快乐的来源是饶益众生，但是很多人都不理解。为什么让你发慈悲心、菩提心？为什么让你饶益众

生、帮助众生？说是为众生发的、为众生做的，实际上都是给自己发的，没有给别人发；都是给自己做的，没有给别人做！发心也是给自己发的，修行也是给自己修的，实际上就是这样。有智慧的人，为自己的时候去为众生；没有智慧的人，为自己的时候直接去为自己。没有智慧的人永远都得不到解脱，有智慧的人为自己就是为他人，为他人了，自己就能得到解脱。

我们发慈悲心、发菩提心，要帮助众生、饶益众生，实际上谁得到了？自己得到了；谁解脱了？自己解脱了。增加福报了，增加的是自己的福报；增加智慧了，增加的是自己的智慧。修行就是修自己，修佛就是修成“自己佛”！修成佛的是自己，不是他人，不是众生。

但是人都糊涂，不知道这些道理。“我可不行，我只为自己就行了，我还要为他人？这不是没事找事吗？”“我不懂，还是为自己吧！还是自私吧！”那你就继续自私吧，继续为自己吧，这样你永远也解脱不了。

烦恼有没有？都装得好好的，心里有没有烦恼、有没有痛苦自己最清楚。烦恼痛苦的来源是什么？就是无始劫以来一直为自己，一直自私！你还继续这样，就要继续感受痛苦。佛和上师让你饶益众生，你能做到，你就要去做。

菩萨戒我们虽然讲得很简单，但都要好好记住、好好地学。

密 乘 十 四 条 根 本 戒

（不曾且不打算接受密法灌顶者，请勿阅读本文）

戒律特别重要，有戒才有定，有定才有慧。有智慧就不起烦

恼，没有烦恼就没有痛苦。

守戒、持戒都特别重要，很多人根本不懂戒律，更谈不上守戒。针对这些情况，我们简单地讲一讲戒律。

我们前几天讲的是别解脱戒、菩萨戒。别解脱戒主要讲的是居士五戒，如果你能真正受持这些戒，才可以受菩萨戒。我们都是修大乘佛法的人，都是发菩提心、受菩萨戒的人，所以要断除对众生的损害和损害之因，要修持对众生的利益和利益之因，所有的菩萨戒、所有的菩萨学处都包括在这两条戒里面。

第一，要断除对众生的损害，不能有任何伤害众生的行为，不能做出任何对众生有伤害的事情。我们为什么总伤害众生？原因就是我执我爱，自私自利。有了这些就会伤害他人、伤害众生。

若没有我执我爱、没有自私自利，完全是为他人、为众生，怎样都行，任何事都是好事。在自私自利的前提下，只是为自己，无论做什么都不好，都不行。

第二，我们要多做饶益众生的事情。饶益众生，对众生有利益，这个因是慈悲心和菩提心。若有慈悲心、菩提心，肯定会饶益、利益众生。

小乘佛法不强调饶益众生，它最终是为自己解脱；大乘佛法则主要强调这一点，完全是为了众生。这是小乘与大乘的区别。小乘佛法强调的是不恼害、不伤害众生，但是不强调饶益众生。大乘佛法讲不但不伤害众生，反而还要饶益众生。小乘佛法也讲发心动机，但是它讲形式和表面上的善和恶。大乘佛法主要讲的是发心和动机：发心动机是善，一切都是善；发心动机是恶，一切都是恶。大家对小乘和大乘一定要分清楚。

修持密法的人要受持密乘戒。密宗分事部、行部、瑜伽部、

无上瑜伽部。无上瑜伽部又分玛哈瑜伽、阿努瑜伽和阿底瑜伽。密法有藏传的、东传的、南传的等，但是不管你修哪种密法，都一样要受持密乘戒。

密乘戒也有很多种，有共同的，也有不共同的。十四条根本戒是共同的，修密法的人都要受持这十四条戒。十四条戒都是根本戒，还有很多支分戒。这次主要讲十四条根本戒。这十四条根本戒是密乘的共同戒，无论是新旧密，只要是修密法的人，都要遵守、受持这些。

第一条：诋毁上师。

佛法跟其他的学问不一样，想学佛修行一定要依靠一位善知识、一位上师，如果没有善知识的指点，如果没有上师的窍诀，不可能领悟、证得。无论是学修显宗还是密宗，想学习佛法、研究佛法，必须要通过善知识的指点，通过上师的窍诀才能学会、才能领悟、才能证得。

显宗里也讲依止善知识。阿难尊者曾经跟佛陀说：我才知道在修行的过程中大部分成就都要依靠善知识。然而佛说：不是大部分，而是全部成就都要依靠善知识。如果没有善知识的指点、没有善知识的摄受，不可能有任何成就，不可能有任何结果。

密宗里更是强调依止上师。如果没有上师的摄受和加持，不可能成就。上师是智慧的源泉，通过上师的窍诀、加持，才能证悟、才能开智慧。通过上师的加持，才能成就。佛经里讲：贤劫千佛等一切如来都是通过上师的窍诀而成就、成佛的，没有上师之前没有佛。所以一定要依止一位上师、善知识。

不是谁都可以当上师。首先要观察上师、选择上师，然后再依止上师。在依止上师的过程中，你不能三心二意，一定要一心

一意地依止。依止上师以后，如果这时对上师有看法，或者诋毁上师、毁谤上师，就会犯根本戒。

上师也分很多种。密宗里讲六种上师：一种是引你进入佛门的上师，也可以理解为我们所说的皈依上师；第二种是领你忏悔业障的上师；第三种是一般的结缘上师；第四种是给你传授密宗续部经典的上师；第五种是给你传授窍诀的上师；第六种是给你灌顶的上师。对这些上师都不能有不恭敬的行为，更不能诽谤他们。

犯第一条根本戒也有一定的要求。犯戒的对境是三恩上师。什么是三恩上师？第一给你灌顶的上师。第二是给你传承的上师，也不是一般的传承，而是给你传受密法，传授密宗续部的上师。第三是给你窍诀的上师。这三种是具足三恩的上师。三恩上师可以是几位，也可以是一位。

对三恩上师进行诽谤、诋毁，无论是在面前说或背后说，都一样会犯戒。说什么坏话都一样会犯戒。比如，从世间法的角度，毁谤上师人品不好、没有学问等等；从佛法的角度、出世间法的角度，毁谤上师戒律不清净、没有智慧、没有禅定等，这些都是诽谤、诋毁的行为。此外，若违背上师的教言，对上师有怨恨心，这些都犯根本戒。

依止上师以后，一定要完全地相信他。若你半信半疑，会耽误自己的修行，这样永远修不成，永远学不会，这是修行最大的障碍。

每尊佛都一样，每位上师都一样。佛都是一体的，修一尊佛等于修一切佛；上师都是一体的，依止一位上师就等于依止所有的上师。你应该在他的指导下，好好地闻思修。

每一位上师都有度化众生的方便，我们看不出来，分不出来上师的密意，所以没有必要说这个、说那个。

首先要好好地观察上师，然后再决定是否依止。通过观察，明确了这是位具德的上师、有法相的上师、有功德的上师，然后再依止。依止了以后，一定要好好地跟他学修，这样才能学会，才能修成。否则，你今天跟这个学，明天跟那个学，你永远学不会；今天跟这个上师修，明天跟那个上师修，你永远修不成。因为每位上师都有度化众生的善巧方便，不完全一样。

你应该看看自己的缘分、根基在哪里？你修本尊、依止上师，要看缘分；你修法，要看根基。释迦牟尼佛当时传法的时候，传的是相应法。只有相应的法，才能度化众生。若与你的根基、与你的心不相应，即使法再好、再殊胜，你也解脱不了。你学法、修法的时候，要选择一个相应的法；你依止上师，要选择一个有功德的、有缘分的上师。

若仅仅有功德，但与你没有缘分，也没有意义。你喜欢的不一定是有缘分的。他能给你指出一条解脱的路，并且你能随时亲近他，随时能与他沟通，这叫与你有缘分的上师。否则，即使你的上师再好、德行再高，如果你亲近不了他，对你来说没有用，没有意义。如果你无法跟他沟通，也没有意义。

上师有功德、有智慧、有福报、有德行，但是跟你有什么关系？跟你没有任何关系，因为你不能跟他学，你也学不了这些东西。若是跟你有关系，那你依止佛、菩萨就行了，就没有必要依止上师了。因为佛的功德是最最圆满的，菩萨的慈悲是最深广的。

佛法广大奥妙，若没有上师的指点，没有上师的窍诀，即使你再聪明、再精进，也没有用，不可能领悟，不可能证得。所以

依止上师特别重要。

你要依止一位具德的、有缘分的上师。否则，如果你依止上师了，但是见次面都困难，这样的依止也没有什么意义。你要在上师的教导、引导下闻思修，有什么不会的，他能给你解答；你有什么问题，他能给你解决。他给你灌顶，让你的相续成熟；他给你传承，让你修法。在师徒彼此了解的情况下，才可以给你灌顶，才可以给你窍诀。你需要灌顶的时候，他知道该给你灌顶了；你需要传承的时候，他知道该给你传承了；你需要窍诀的时候，他知道该给你窍诀了，然后给你窍诀让你证悟。他带着你一步一步地走向解脱，获得佛果，这样的依止才是有意义的，这样的上师才是你真正的上师。

现在很多人都是糊里糊涂地依止上师，都是先依止、后观察，然后就发生了很多到处诽谤上师、诋毁上师的事情。这样就犯根本戒了！若犯了根本戒，你就要下地狱！密宗里讲的金刚地狱比显宗里讲的无间地狱还惨烈。为什么叫金刚地狱？堕入金刚地狱的人几乎不能出来。不要这样！首先你要观察，然后再依止。依止上师的过程中，你要一心一意、诚心诚意、依教奉行。

如果依止上师以后，却违背上师的教言，会有很严重的罪过，会犯根本戒。有的人问：如果不依止上师，会有这些罪过吗？有。尽管你没有受戒，不算犯根本戒，但是你诽谤这些大德、成就者，也一样有罪过。

总之，依止上师以后，你不能说上师的坏话，不能诽谤上师。任何时候都不能说，甚至你明明知道他有缺点、有过失也不可以说，因为你已经依止他了。

第二条：违犯佛的教言。

我们学佛人，尤其是学密法的人不能违背佛的教言，不能违犯佛的教导。犯这条根本戒也有一定的条件。第一，所违背的教言必须是三戒以内的，即违背别解脱戒、菩萨戒和密乘戒的内容。第二，你明明知道自己所做的事情是犯别解脱戒、菩萨戒或密乘戒。第三，对违背佛教言的事持轻视的态度，并且对别人这样说，别人也听见了、听懂了。若具足了这三个条件，就犯根本戒了。

比如说喝酒，你明明知道喝酒是犯戒的，却以轻视的态度说："喝酒能有什么罪过啊，喝酒能有那么大的罪过吗？喝酒有什么了不起。"这样就犯根本戒了。再如，犯戒了是有罪过的，是要下地狱的，但是你心里有点不相信，不以为然地说："犯戒有什么大惊小怪的？下地狱又有什么大不了的？"若说这些违背佛的教言的话，就会犯根本戒。

第三条：仇恨金刚兄弟。

不管是学显宗的还是学密宗的，所有的学佛人都是我们的道友，都不应该仇恨、诽谤、伤害。

金刚兄弟（金刚道友）分三种：有远的金刚兄弟，即所有的佛教徒；有近的金刚兄弟，即修持密法的道友；有最近的金刚兄弟，即在一个坛城、一个上师门下受灌顶、戒律和窍诀的道友。

此处"金刚兄弟"指的是受过灌顶、受过密乘戒的所有的这些人，尤其是在一个坛城里，在一个上师门下受灌顶、戒律和窍诀的道友。如果对境是这些人，跟他们发生矛盾、怨恨，以致于殴打、谩骂、诽谤，彼此都听到了、听懂了，就犯根本戒。如果仅仅是怨恨，但是没有打骂、诽谤，不犯根本戒。

金刚兄弟之间一定要搞好关系，不能发生矛盾，不能有怨恨，更不能诽谤。因为金刚兄弟姐妹之间有缘分，生生世世都在一起，

成佛以后还要在一起。所以互相之间一定要尊重。上师是父亲，坛城是母亲，相互之间不是一生一世、而是生生世世的兄弟姐妹，所以不能有矛盾，不能有怨恨，更不能伤害、诽谤。如果发生矛盾、有仇恨了，甚至发生诽谤等，一定要统统忏悔，心里不能留痕迹。

很多人都是凡夫，天天在一起难免会发生矛盾、出现问题，但是要立即忏悔，这样能立即清净。如果没有立即忏悔，还继续仇恨、诽谤，继续留有痕迹，就会犯根本戒，就要下金刚地狱。

金刚兄弟之间都要相互尊重、照顾、帮助，这样成就也快；否则，如果发生矛盾了，给自己的修行造成的障碍也会特别大，这是生生世世的障碍，所以一定要注意。

第四条：舍弃慈心。

对某一个众生舍弃慈心和对所有众生舍弃慈心，都会犯戒。我们在菩萨戒中讲过，若对某一个众生或者所有众生发心、发愿："我能利益他的时候，我也不利益他；我能救度他的时候，我也不救度他。希望所有的快乐和利益都离开他，所有的痛苦和损失都降临到他的身上"，当心里有这样想法的时候，就会犯菩萨戒，也会犯密乘戒。

这条密乘戒也容易犯。有时候对于自己不喜欢甚至特别憎恨的人，会产生这样的想法和念头，如果有这种想法的时候就会犯这条戒。

第五条：舍弃菩提心。

这里讲的菩提心不是胜义菩提心，是世俗菩提心，主要是心里所发的愿。比如你原来是修大乘佛法的，发愿要为众生成佛，后来在修行的过程中遇到障碍和磨难，心里就想：度众生、饶益

众生太难了，我实在是做不到，还是修小乘，为自己修解脱吧。以前发过菩提心、受过菩萨戒，现在舍弃了过去所发的菩提心，不学修大乘佛法了，这样就会犯根本戒。

第六条：诽谤正法。

无论是显宗还是密宗，所有的正法都包括在内。诽谤宗教，诋毁自他宗派，诽谤显宗、密宗，都一样会犯这条戒。

第七条：泄露秘密。

密宗里有甚深的见解和特殊的修法，如果把这些说给不理解密法的人，会犯戒。

犯这条根本戒也有一定的条件。

在对境上，第一，过去没有接触过密法、没有修过密法的人；第二，他不能理解和接受密法，他的根基不行。有的人过去没有接触过、没有学过，但是一下子就能理解，也能接受，这样就没有关系。

在动机上，你明明知道他没有接触过密法，明明知道他会生起邪见。

在行为上，在没有特殊的情况下，你给他讲密法，尤其是传密宗的特殊修法、甚深的见解，并且对方也听见了、听懂了，在这样的情况下才会犯根本戒。什么是特殊情况？比如，你给很多人讲密宗特别殊胜、高深的修法和见解的时候，其中大部分都是学过密法、有信心的人，其中有一两个、三四个是以前没有接触过密法、会生起邪见的人，在这样的情况下，你为了大家的利益而传授密法，则不会犯根本戒。

有的人说，不能让别人看密法，不能让别人学密法！如果不让别人看、不让别人学，怎么弘扬密法，怎么救度众生啊？不要

不懂装懂，到处乱说。密乘十四条根本戒里是有这一条，但是要具足这些条件才会犯根本戒，如果没有具足这些条件就不犯根本戒。为什么不允许泄露？主要是怕他生起邪见，没有别的原因。如果你让他看、让他学，不但对他没有帮助，反而会有伤害，在这样的情况下就不能让他看、让他学。反之，尽管对他没有太大的利益，但是也没有什么伤害；尽管他不能生起太大的信心，但是也不能生起邪见，在这样的情况下，你可以让他看、让他学，可以让他了解、接触，从而能令他慢慢地生起信心，不可能一下子就有信心。

之所以制定这条戒律，就是避免众生生起邪见。比如，刚出现大乘佛法的时候，很多小乘的阿罗汉都反对、诽谤。后来出现密法的时候，也有很多人反对、诽谤，这都是很正常的。所以，在你知道对他利益小、有伤害的情况下，就不要给他传讲密法。

人都有这样的习惯，对新出现的法不能接受，甚至出现诽谤。有的人就是这样，特别愿意没事找事。佛法特别广大、奥妙，你既然不能完全理解这些内容，就不要随便说这个、说那个，修你自己的就行了，管好自己就行了。“这是正法、那是邪法……”什么是正法、什么是邪法，你分不清，所以就不要轻易说这些话。如果你轻易地说长道短，很容易有罪过，很容易犯戒，犯戒了就有严重的后果。这些后果都要由自己承担，谁也不能代替你。

八万四千法门都是正法，都是脱离痛苦的方法，都是一个方向、一个目标，因为相应人的根基不同，所以方法不同，但最终都是一个目的，这一点没有什么区别。这些真正的法师、善知识们都有各自的善巧方便。他们那样讲有他们的理由和方便，我这样讲有我的理由、我的方便。所以你就看自己的缘分在哪，自己

的根基在哪，选择好一位具德的善知识跟他学就行了。方法肯定是不同的，一个是坐飞机，一个是做火车。你自己看，有条件坐飞机就坐飞机，没有条件坐飞机就坐火车。坐飞机快，坐火车慢，但是最后都到达一个目的地，都是一样。所以，没有必要妄加评说。

我们现在讲的这些法都是善巧方便，每一位上师都有自己度化众生的方便，否则，怎么度这些众生啊？各自都有所度化的有缘众生。“这个法师讲的好、那个法师讲得不好”“这个对，那个不对”……没有必要说这些，这样轻易地说容易造业！

释迦牟尼佛在世的时候传了很多法门，“八万四千法门”是大概说的，是一个形容词，实际上就是无数。这些法一部分传到天上去了，一部分传到龙宫里了，一部分留在了人间，留在人间的这些法也是散布在各个地方。现在所翻译的《大藏经》有汉传的、藏传的、南传的，不完全一样。这部《大藏经》里没有的经，也许那部《大藏经》里有；那部《大藏经》里没有的经，也许这部《大藏经》里有。为什么会这样？因为当时翻译的时候有的经找到了，有的经没有找到，后来又找到了。那些译师们到印度将经典翻译成汉语、藏语的时候，这些经文、经典也不是都在一起的，而是到各个地方找，有的找到了，有的没有找到，有的当时没找到，后来找到了，这样的情况特别多。“这部经汉传的《大藏经》里没有，所以这不是佛经，不是佛说的！”不一定，不能这么说。

我们没有必要说这些。你依止一位上师，跟他好好学修就行了。你的上师会给你传承，会给你安排一切，如果你自己去研究怎么修，那就难了。为什么要依止上师？他给你指导、给你安排，

你按照他的要求去做就行了。你不用自己做饭，他把饭做好了，摆在你面前，你去吃就行了。同样，他给你指出修行的路，你依教奉行就可以了。“我自己研究，我自己学。”你连一般的学问都研究不透，佛法跟其他学问不一样，你能研究透吗？我们只有通过上师的窍诀才能成就，自己研究是不可能有成就的。

大家一定要注意，不要随便说那些没有用的。“这个好、那个不好，这是正法，那是邪法……”你也分不清，说这些有用吗？讲这些对你没有任何意义，甚至还有伤害，有障碍。

大家一定要认认真真、老老实实，跟自己的上师好好学、好好修。修一尊佛等于修一切佛，修一位上师等于修一切上师，没有必要跑这跑那、听这听那的。

你可以观察，可以选择，也可以不依止，这是你的自由。如果自己想依止，就好好地依止。依止是为了什么？为了解脱、为了成佛！依止以后，你就依教奉行，好好地去做，这样才能解脱，才能成佛。

密乘戒有很多种，有共同的，也有不共同的。我们现在讲的十四条根本戒属于是共同的戒。所有学密法的人不分派别，不分修法的内容，学密接受灌顶都要受持、遵守这十四条根本戒。

第八条：损害自身。

密宗里讲自身清净，自身是最圆满的佛坛城。“一尘中有尘数刹，一一刹有难思佛”，自心是佛，心无处不在，佛无处不在，我们真正的心也无处不在。

最圆满的坛城是自己的身体。自身的五蕴是五部佛，八识是八大菩萨，身上所有的脉都是勇士、菩萨的本性，身体里的气都是勇母，也是菩萨母，整个身体上成千上万的毛孔，是成千上万

的本尊、空行、护法。整个身体是佛国、坛城，密宗里特别强调这些。其实本来就是这样，所以就如是宣讲。

佛不在别处，就在自己心中；净土不在别处，就在自己身上。自己的身体就是坛城，就是净土，就是极乐世界。自心就是佛，就是阿弥陀佛，这才是真相和真理。现在很多人都迷而不觉，所以不懂这些道理，但这是事实。这是佛所宣讲的，我们一定要相信。

这些都是真正究竟的真相和真理，如果你明明知道这个道理，但还是以一种不相信的心态或轻视的态度要求自己“我要苦修”，让自己的身体受苦受累，或殴打、谩骂、损害自己的身体，就是犯戒。

一定要把这些道理都弄明白。在没有弄明白之前，你要相信佛说的话，相信上师说的话。不能对这些道理有轻视的态度或不相信的心态。损害自己的身体，就是损害佛的坛城与净土，就是伤害佛身，罪过特别严重，所以会犯这条戒。

第九条：怀疑自性清净法。

密宗里讲一切法本性是清净的。我们经常讲“五种圆满”。住处圆满：我们所在的地方是清净刹土，就是西方极乐世界；本师圆满：上师就是无量光佛；眷属圆满：这些道友、善友及自己周围所有的人都是莲花部的尊众、勇士勇母、空行空行母和男女本尊；法圆满：都是大乘法、大圆满法；时间圆满：本来常有的相续轮。一切当下圆满，当下清净；本来就是圆满，本来就是清净，密宗特别强调这些道理。但是，犯根本戒也有一定的条件，如果你以前没有接触过，不懂得这些就不犯这条戒。

其实，不管是外器世界的万事万物、山河大地，还是内情众

生，所有的法本来就是清净的，本来就是圆满的；现在就是清净的，现在就是圆满的。你接触过，学习过，修持过，也知道密法里是这样宣讲的，但是还心生怀疑，始终不相信，实际上还是没有懂得这个道理，这是其一。其二，你还是没有相信佛的话，没有相信上师的话。这样就会犯这条戒。

第十条：对应得诛灭法者反施行仁慈。

有的人不但不相信佛法，反而要毁灭佛法，这种人是特别恶劣的恶毒者。你可以不相信佛法，国家和佛家都讲信仰自由。然而有个别人不但不相信佛法，反而诋毁佛法，还要毁灭佛法，这样的人非常恶劣。

有的人不恭敬上师三宝，不恭敬上师。不恭敬也可以，这是你的自由。而有的人不但不恭敬，反而伤害上师；不但不相信三宝，反而伤害三宝。上师三宝没有敌人，但是这种人自称为上师三宝的敌人。如果不降伏他，他就会毁灭佛教；如果不降伏他，他就会杀害金刚上师，伤害三宝。

还有一种人就是对众生不但没有慈悲心，反而伤害众生，如果不降伏他，他就会伤害很多众生的生命。这些人都是大恶人。

对这样的大恶人，如果你不采取措施，他就会毁灭佛教，就会杀害上师，就会伤害很多众生的生命，包括毁灭寺院、寺庙等。你明明知道这个情况，也有降伏、转化他的能力（佛法里也有很多降伏恶人、鬼魔的仪轨。你可以根据自己的情况，念咒或用其他修法降伏），如果你尽心尽力采取方法，一定能转化他，降伏他，可是在这种情况下，你不但不降伏他，不转化他，反而还跟他相处，跟他交流，给他发表面上的慈悲心，这是不应该的。

如果你没有度化他、降伏他和转化他的能力，也没有办法。

但是你有这个能力，且没有特殊情况，这样做你就会犯这条根本戒。所谓特殊情况，是指你跟他相处是想慢慢地转化他，这样就不算犯戒。

第十一条：以分别心揣度远离名言的圣法。

远离名言的圣法就是远离一切戏论，不可思不可言的大空性。自己不如理如法地修持，反而通过一般的逻辑和因明去理解，结果没有真正地理解或理解错了。这里所讲的空性是远离一切戏论的不可思、不可言的大空性。大空性不是单空，而是双空的，但是他通过普通的逻辑与理解说："所谓的空性，并不是什么远离一切戏论，不可言、不可思的大空性，是一般的显宗，尤其是小乘里讲的无我，或者中观自续派里讲的单空。"本来讲的是大空性，就是双空，但是自己错误地理解为无我或者单空。这也是一种诽谤。

上师给你讲的是远离一切戏论，是不可言、不可思的大空性，是真正的真相和真理，通过一般的因明派讲的逻辑根本无法理解，无法衡量。他不说自己理解的能力差，自己采取的方法有限，还说"原来不是这样的。这和显宗及小乘里讲的人无我没有什么区别。"中观有几个派别，中观里讲双空，也讲单空。他说"是中观讲的单空，不是双空。"本来讲的是双空，即是大空性，但是他说这不是大空性，是一般的无我；不是双空，是单空。这样说是一种诽谤，所持的也是一种轻视的态度。有的人就爱说这些，尤其是有些理论知识的人爱造这样的业，容易犯这条戒。

大乘佛法，尤其是密宗里讲的这些道理特别深奥，凡夫自己学一学、研究研究是不可能理解的。只有通过正确的修行，才能证得这些道理。所以不要随便乱说这个对或错，那个好或坏，某

事如法或不如法。这些我们很难分辨，自己好好修，没有必要说这些。如果轻易说这些，很容易犯这些戒，很容易造严重的恶业！这不是开玩笑的，不是闹着玩的，这里讲的都是佛法，是事实真相。如果犯了这些戒，就要下金刚地狱。如果下金刚地狱，要感受极大难忍的痛苦啊！

我们一定要注意，不要轻易评说是非，把自己的身口意管好。我们分辨不出别人是好还是坏，也没有必要分辨别人的修法或所讲的道理是对是错，如果轻易断言，很容易犯戒。

密宗里也讲大空性，是究竟的自空和他空，是双运的。密宗里主要强调的是本净光明，一切法本来就是清净，本来就是圆满的，都是坛城，都是佛。本净光明是我们的自身，是佛性，也是我们的自性。但这是从显相的角度来讲的。刚才讲的远离一切戏论，不可思不可言的大空性是从本性的角度来讲的。这两个是双运的，是无二无别的。这些道理刚开始的时候很难理解、很难明白。但是你要相信，尤其要相信密宗里讲的“五种圆满”，自性如来，自身坛城。虽然我们修大乘佛法，修密法，可是我们还没有彻底明白和真正理解，但是我们要相信。只要相信，就不会犯戒；如果还不相信，就会犯戒。

第十二条：破灭信众的信心。

对境是对上师三宝有信心，对佛法有信心，尤其是对密法有信心的人。动机是故意的、恶意的，想阻碍他的信仰，想退失他的信心。采取的方法是障碍他，说很多坏话，骂他、打他，不让他相信或修持修法。结果阻碍了他，让他退失了信心。这样就是犯戒。

比如，两个人的信仰不一样，对方信仰其他的宗派，他对其

他的法和上师有信心，你就反对，然后去阻碍他，说他、骂他、打他，采取这些方法，这样容易犯戒。国家和佛家都讲信仰自由。自己信哪个宗派是自由的。每个人的信心不一样，你对这个佛有信心，但是别人不一定对这个佛有信心，他的信心是自己修来的。信心不同也是自由的，如果你去阻碍他，不让他信，不让他修，在这样的情况下，就会犯这条戒。你去阻碍他，诽谤对方所修的法和上师，让他退失信心；诽谤他的宗派，阻碍他的信仰，这样会犯这条戒。对境是有信仰，有信心的人，动机是想阻碍，想退失他的信心，这样做不是出于善意，而是恶意的，没有什么特殊的情况，不是无意的，而是故意的，这样就会犯根本戒。所以特别要注意！

第十三条：不接受誓言物。

密宗里有很多不共同的修法，修特殊的法时用各种法器，包括按世间的角度来讲比较"肮脏"的东西，比如用人的头盖骨做的法器，用人皮或人的头发做的法器等。对这些誓言物不能有反感，不能有不恭敬的心，该接受的时候一定要接受。有些供品和加持品也有这种情况。比如做火供、会供的时候，要供肉供酒。

这些有特点的法器或修法都是一种表法，这里有很多含义。当你不理解、不明白的时候，容易犯这些戒。修密法的人和不修密法的人都要接受这些。修特殊法的时候需要这些法器和物品，你也要接受，否则就会犯这条戒。

你明明知道密宗里讲这些方法，也知道密宗里有这些特殊的修法，却还不相信，甚至诽谤，觉得反感，觉得肮脏，这样也会犯这条戒。

我们都是修密法的，都是修持大圆满法的，平时不用接触这

些。但我们对这些法要有信心，不能诽谤，不能有看法和不恭敬的行为，连不相信的念头都不能有。这些修法都是不可思议的，有很多含义，不是谁都能理解的。为什么用人的头盖、头发、人皮做法器？因为有特殊的用处，有甚深的含义。做会供的时候也供酒肉，这里有特殊、甚深的含义。如果你在不明白这些道理的情况下而怀疑、诽谤、不接受，就会犯这条戒。

我们对这些修法一定要有信心，一定要恭敬，到时候一定要接受。我们是学密法的，有时候也肯定会修这些法，那时你要接触这些誓言物。若你因害怕而不敢接受，或觉得脏而不接受，这样会犯这条戒。我们不能这样，一切都是在表法，一切法的本性都是清净的、平等的。

佛像有忿怒的，也有寂静的；有双身的，也有单身的。比如说双身佛是一种表法，其寓意是我们的本性是真正的佛。真正的佛是明空无二、乐空无二、现空无二的，不是单空。显宗中观派讲的大空性也不是单空。现空无二，这才是真相和真理，是我们的本性，是一切法的本性，是真正的佛。密宗里讲乐空和明空：无上瑜伽以下讲明空无二，无上瑜伽以上讲乐空无二。《心经》里讲“色即是空，空即是色。”就是这个道理。相不离空，空不离相；相本身是空，空本身是相。你单独找相是着相，这不是真相，也不是真理；你单独找空，这叫单空，这也不是真相，也不是真理。现空无二、明空无二、乐空无二才是真正的佛，才是我们的本性。很多人不理解其中的含义，到处诽谤，造了很多业。

密宗里有这些特殊的修法、法器、供品、加持品等。凡夫不懂，“怎么供这些呢？怎么用这些呢？”一看就有一种恐惧感、肮脏感。其实，一切法本来就是清净的，一切法本来就是圆满的，

都是佛，都有佛性。你不懂，这是你自己的问题。但在你不明白、不理解的时候，你就要相信佛说的话，相信上师说的话，不要自己轻易去评论、分别，否则会犯根本戒。

第十四条：辱骂智慧女性。

辱骂智慧女性，指羞辱、诋毁女性。在显宗里，尤其是小乘里，讲女众烦恼多、习气重，所以佛对女众的要求也比较高。比丘具足戒有二百五十三条，比丘尼戒有三百六十四条，多了一百多条。受具足戒的女众，也要给男众比丘顶礼，坐在后面等。

此处为什么说诋毁羞辱女性会犯戒呢？佛法里讲平等，尤其密宗里强调男女平等，因为男性代表方便，女性代表智慧。很多大的成就都是通过智慧空行母才能得以圆满，所以要特别尊重、恭敬女性，不能诋毁、诽谤女性，否则就会犯戒。

犯这条根本戒的界限：对境是所有的女人、女众。心态和动机是以一种轻视的态度。行为：辱骂与羞辱女众，说所有女众的过失和缺点。如果单独说一个女性的缺点，不犯这条戒。女性里佛菩萨的化身特别多，尤其是在末法时期，若是诽谤所有的女性，说所有女性的过失，就容易诽谤佛菩萨。比如说“女人都这样，贪心重、嫉妒心强。”结果对方听到了，听懂了，就会犯这条戒。

戒律是佛法的基础，也是很重要的一种修法。我们一定都要好好守持戒律。

十四条戒是密宗共同的戒，也是最基本的戒。修持密法，接受灌顶的人都要受持和遵守这十四条戒。你若修别的法，比如修普巴金刚的时候也有特殊的戒。我们真正修大圆满的时候，有特殊的戒条，也有不共同的戒条，但是这些以后再讲。我们现在所讲的这十四条戒，不论是东传、藏传、南传，还是萨迦派、宁玛

派等，都要受持和修持。这些是最基本的要求。希望大家都能好好学修，不要犯这些根本戒。

犯根本戒一定会堕落地狱的。别解脱戒、菩萨戒，尤其是密乘戒，肯定很多人都犯过，以后也会犯，但是你们一定要统统立即忏悔。我们现在为什么每天念108遍百字明，至少念21遍百字明？因为我们都是凡夫，一定会犯戒。犯戒了要立即忏悔，不能往后拖，越早忏悔罪业越容易清净，拖得时间越长，罪业越不好清净。最好不犯戒，若是犯了根本戒还不忏悔，过了三年就没有忏悔的机会了，即使忏悔了也不能彻底清净，这点一定要注意。

佛说过有两种人可以解脱成佛：一种是不犯戒的人，一种是犯戒会忏悔的人。若是犯戒了，我们有很多忏悔的方法，但最殊胜、最有力的是金刚萨埵除障法。我们通过金刚萨埵除障法可以忏除一切罪孽，所以不用害怕，不用担心，只要你尽心尽力就行。一定要好好地学修，尽量不要犯戒。若是犯戒了，千万不要忘记忏悔！

我们这几天讲了很多戒，首先是别解脱戒。别解脱戒是显宗，尤其是有部和经部里讲的。有部和经部都属于小乘，尽管有些小乘观点是大乘不承认的，但别解脱戒都是承认的。菩萨戒是大乘波罗蜜乘里讲的，主要是菩萨乘里讲的，密宗里也承认这些。尽管有些显宗里的观点是密宗不承认的，但菩萨戒是显密共同承认的，所以都要受持，都要遵守。

小乘主要讲形式和行为，而大乘主要讲心。尤其是在密宗里，一切的圆满、清净、平等都在自己的生活、工作中，就修这些法的清净和圆满，就学这些法的真相和真理，除此之外，没有什么可学可修的。

在大乘佛法里，尤其是在密宗里讲，自心就是佛，就是究竟如来；自身就是圆满的坛城。我们可以吃好的、穿好的、住舒适的，供养坛城。对自己要有信心，信心不是傲慢，信心是对自己的一种认识，是对自己的一种法喜充满。傲慢是一种无明愚痴，是一种邪思邪见，是烦恼。而信心是一种正知正见，二者一定要分清楚。

一切清净、圆满、平等，都是我们的生活和工作，所有的殊胜成就都在我们的生活和工作中。生活美满了，工作顺利了，心想事成了，法喜充满了，这就是真正的解脱，这就是真正的成就。除了自己的生活和工作以外修什么呢？谁都愿意心想事成，天天奔波就是为了能“心想事成”。如果你把自己的生活全部变成修行，把生活修到圆满，才有法喜充满；如果你把自己的工作变成修行，才有心想事成。这就是我们的目标与愿望！

学佛是最大的享受，修行是无比的快乐。如果学佛修行变成压力了，增加烦恼了，就是学偏修偏了！不用问别人，你自己最清楚自己。现在很多人学佛修行都是一种勉强，越修越有压力，越修越痛苦，这完全是修偏了。如果依然这样糊里糊涂地修，不会有好的结果，不会达到目的，不可能有心想事成的时候，不可能有法喜充满的时候。这样糊里糊涂地天天坐着不活动，身体肯定会出毛病；在那边什么也不想，精神肯定会出问题。我希望你们都能如理如法地修持，按佛的要求、按上师的要求去做。否则把自己控制起来，勉强自己，那样容易发疯。在那边天天待着什么也不想，很容易变成傻子。我现在跟你们说好，到那个时候我就管不了你了，你最好别怪我，别找我算帐。

佛经里讲，到寂静处精进学修，这是刚开始修行时，实在对

付不了这些烦恼和习气，暂时逃避而已，但这不是真正的修行。真正的修行是勇于面对，在生活和对境中修行。修行是一场战争，有失败的时候，也有胜利的时候，坚持下去一定会胜利。

我们要用正知正念来对治邪思邪见。无始劫以来到现在，相续中无数的习气和烦恼肯定会生起来。有时我们修行不是特别好，功夫还不到位，肯定会有失败的时候。只有在对境中修的时候，才会知道失败了。没有对境修一百年，不如有对境修一刹那。如果不修行，无论是有对境还是没对境，在哪儿都一样不能解脱，不能成佛。如果有修行，在山洞里修一百年，不如在皇宫里修一刹那，因为皇宫里对境多。在对境中修，才知道自己的功夫。否则，自己觉得挺好，一遇到境界的时候，第一个动心的就是你！我们不要这样。

有的人说，女众不能学佛，即使学佛了今生也不能解脱。又有人说，在家人不能学佛，即使学佛了今生也不能解脱。大乘佛法里，尤其是密宗里讲，都一样，在家可以修，出家也可以修；在家能修成，出家也能修成；男众可以修，女众也可以修。只要修行都能成就，不修行都不能成就，这是平等的。密宗里讲的是真正的真相和真理，这才是究竟的。密宗里讲，女性代表智慧，她们的智慧比男性高，修得还快，容易成就，但是定力不如男性。男性代表方便，比较稳定，但是智慧不如女性。无论男女都一样可以学修，不要听某些人乱说。

我们不要说别人的对与错，也不要说哪些是正法或邪法。我们有自己的修法，有自己的传承，有自己的上师；我们修自己传承的法，按上师的教导和要求去做，这是不会有错的。

八万四千法门都是脱离痛苦的方法，都是正法，但是缘分不

同，所以选择的法门不同。我们既然选择了这个法门，就要精通这个法门，修成这个法门，一通一切通。佛都是一体的，真正的上师都是一体的，我们依止了自己的上师，就等于依止了一切上师；跟上师相应了，就等于相应了一切上师。这不是我们分别。我们不能说别人，也没有必要去评说。

昨天我们讲了“诋毁宗派”这条戒律。宗派有自宗与他宗、自派与他派之分。自宗是密宗，他宗是显宗。我们是修密的，如果赞叹密宗，诽谤显宗，就犯根本戒了！我们是宁玛派，如果我们赞叹宁玛派，诋毁格鲁派，就犯戒了！这都是不允许的，没有必要这样做。

对上师的教言，任何时候我都是不会忘记的！我希望你们也不要忘记。不管何时何处，不管处在何种状态中，我们都不能忘记上师的教言。上师如意宝说，“不能扰乱其他众生的心，也不能动摇自己的决心”。在任何时候我都不会动摇自己的的决心，我有自己的目标与方向，有自己的决定，我不会放弃。我听上师的话，也不会恼害其他众生，不会扰乱其他众生的心！我们是饶益众生的，我们是救度众生的，我们要发慈悲心，要发菩提心，没有必要伤害众生。

学法修行看根基。八万四千法门都是脱离痛苦的方法，修哪个法门都一样，都是一个目标与方向，只是采取的方法不同，有的坐飞机，有的坐火车，有的坐汽车，有的走路。根据自己的条件，能坐飞机就坐飞机，能坐火车就坐火车，能坐汽车就坐汽车，实在不行就走路。当时佛讲法时，讲的是相应法，根据自己的根基，修相应的法才能解脱。

依止上师看缘分。真正具德的上师都是一体的，都能给你指

出解脱之道，都能令你证悟真相与真理。但是你依止的时候靠缘分。看自己的缘分在哪里，跟自己有缘分的就是你的上师；适合自己的法就是相应的法。这样依止、学修就可以了。

我们的UC房间，也是大圆满坛城，都是清净刹土。无论是实修小组的组长、房间的管理人员，还是来此修法的人，都一定要保持清净。清净心的力量是无边无际的。若我们的道场能保持清净，大家到这里学修就有特殊的加持力，对修行有特别的帮助。若到道场捣乱，没事找事，这是魔！

大圆满法UC房间是我们的道场，各地信众们修行的地方也是道场。这里就是佛国、净土。到佛国净土要当佛菩萨，不要当魔。大家都当佛菩萨的时候，你当魔，这是多大的罪过呀！会有无法想象的严重后果，最终都要自己承担，那时你会后悔的，但是已经晚了。

每个道场都有护法，如果你到道场不仅不好好学修，还捣乱，护法一定会惩罚你的。我今天说了，所有的善神护法都听着：到道场里，若不好好学修，还捣乱，造成障碍违缘的人，不能饶！一定要惩罚！一切善神护法肯定都在听着呢，我今天是当面说的。

从明天开始正式修加行，从人身难得开始修。这些前行的修法都特别重要，四外加行和五内加行都学好了、修好了，再修其他的法就容易了。如果没有修好这些法，修别的法就难了，不可能解脱，不可能成就！

我们修的是正法，到各个小组及UC房间学修的人都很虔诚，很精进，我希望你们都能如理如法地坚持下去。我对大家有两个要求：一个是认真学，另一个是坚持修。根基好、福报大、修行特别精进的人，即身可以成佛。根基没有那么好，福报没有那么

大，修行也不太精进的人，临终也保证能往生。

学佛修行是自己的事，是生生世世的事，是我们此生的头等大事，没有什么事比修行还重要。任何时候都把修行放在第一位，在生活和工作中都不要忘记修行。

我们有三个“念念不忘”：“念念不忘上师三宝”，是念念不忘上师三宝的功德；“念念不忘父母众生”，是念念不忘父母众生的痛苦和恩德；“念念不忘如法修行”，是任何时候都不能忘记修行重要。

解脱成佛是大事，学佛修行是大事。我希望大家做任何事情都不能耽误学佛修行，不能耽误解脱成就。这些都特别重要，都要高度重视！别的没有用，今生你的财富再丰富，权力再大，实力再强也解决不了问题，一样有烦恼，一样有痛苦；一样老，一样死。现在很多人还年轻，想不到这些。过些年老了，就要感受老苦，感受病苦！身体没有病是最大的福报，有病了才会知道健康是真正的幸福，但是却不一定珍惜。人就是这样，总有欲望，没有满足的时候，有欲望就有失望，有失望就有痛苦。

不要浪费时间，浪费生命。一定要珍惜时间，珍惜生命，珍惜健康，珍惜机会！不要错过！我天天说的这些话，到时候你会想起来，会体会到我说的这些道理，但是已经晚了，那时你会追悔莫及的。尽管现在你体会不到、不理解，但是你要相信。

现在人都特别羡慕明星，都特别希望成为明星。但是如果你没有修行，当明星是最累最苦的了！因为这些明星都活在公众的目光下，活在别人的眼光下，没有自由，患得患失的心特别强，特别烦恼痛苦。我们没有当过明星，感受不到，体会不到。那些高官权贵或是企业家都一样，看起来很风光，实际上内心最空虚、

最累、最痛苦。

好好地珍惜，这就是你的快乐，这就是你的幸福。学佛是最大的享受，修行是最大的快乐；真正的幸福快乐，是从学佛修行中得到的。学佛了才有真正的享受，修行了才有真正的快乐，之前是不可能的！但是人都不相信，爱找烦恼，爱找苦找累。人生就是累，累得还不够吗？还继续造业，还继续追求这些，能追得到吗？当你真正追到了世间上的利益——名誉、地位、财富、权力等，才体会到不能幸福，不能快乐；才知道更烦恼更痛苦了。

现在很多官员、大款、明星都体会到了，他们虽然已经追求到了这些，但是却没有得到快乐，他们知道这些不能带给自己真正的快乐。而现在我们正在追求中。我说这些也许你不相信，那我就没有办法了。如果你相信了，就会知道：快乐不是追来的，你不要快乐的时候，快乐自然而然就到来了。每个人都想逃避痛苦，但是逃避不了，你不怕感受痛苦的时候，痛苦自然而然就离开你了。这都是佛法里讲的道理，佛法的奥妙就在这里。

能在天上飞来飞去，说几句神话，都说“真是神通广大”。其实，动物能飞，饿鬼也能飞，飞不是什么神奇奥妙的事。放下才能得到，随缘才能顺利。这才是真正的奥妙！谁能得到这些？这些是出世间的，不是世间的，不是我们的思想和概念的对境。听起来很熟悉，说起来很容易，但是做起来很难。若真正要理解、明白，要真正做到，很难啊！但是人们都不懂。说几句神话，觉得太奥秘了；做一些神事，觉得太奥秘了，这没有什么奥妙的。

想解脱成佛就好好学，好好修，解脱成佛没有那么简单，没有那么容易。很多人认为，几个月或是一两年就能解脱成佛了，其实很难！这要看自己的根基。对一个真正有根基有修行的人来

说，解脱成佛很容易。但是对根基差，修行差的人来说很不容易。“我念了那么多，修了那么长时间，怎么还不解脱，还不成佛呢？”你能成佛吗？你为修行，为解脱，为成佛付出过什么？你为自己的生活和工作付出了多少？比一比！天天奔波忙碌，是为了修行，还是为了世间的琐事？每天用一两个小时的时间做早晚课都费劲，今天来明天不来，今天愿意明天不愿意的，这样能解脱成佛吗？但这是末法时期，也没办法，慢慢来吧。

我说话的对境是真正想解脱、真正想成佛的人，如果你学佛修行有其他目的，就不是我说话的对境。若是真正想解脱成佛的人，你们一定要认真学修，一定要持之以恒，永不退转。修行有过程，修行是一场战争，有胜利的时候，也有失败的时候，坚持下去一定会胜利。

修行就像长途客车，有翻山的时候，有过桥的时候，有钻洞的时候，也有走平地的时候，不要执着，一切都会好的。在修行的过程中，肯定有各种各样的感受，有各种各样的境界，有各种各样的征相，不要执着。有好的境界，也有不好的境界；有好的感受，也有不好的感受；有好的征相，也有不好的征相。但是只要不执着，坚持下去，一定能成功。如果你不执着，就不会障碍你，如果你执着了，就会障碍你，这是你自找的，没办法。不要高兴得太早，“我感觉挺好，我见到了什么……”认为自己成就了，这不是成就！

任何时候都不生气，不起烦恼，那时才是解脱。不是表面上的生气，表面上也许有表法的时候，而是心里真不生气，那才是成就了。连恶梦、不好的梦都不做了，即使是在梦中也没有坏的想法，也不做坏事，才是成就。烦恼和习气越来越少了，你就有

修行了，你就快成就了。习气转变了，恶的习气都没有了，你就快成佛了。

“我看见佛了、看见光了。有时候感觉特别好……”这只是一种征相、一种感受，也是一种境界而已，并不代表什么。在修行的过程中，会有各种各样的现象，这都不是真相，都是如幻如梦的，都会变。所以不要执着，不要害怕。遇到好的境界时不要高兴，不要动心；遇到不好的境界时也不要害怕，不要动心，就不会有事，它不会伤害你。但人总是担心害怕，越害怕越有事，越担心越有事，我经常说这些，但是都不听话，没办法。

从明天开始修加行。四外加行和五内加行的修法非常重要，一定要重视，一定要认真。反复听闻，反复思维，反复修习，才能学会，才能修成，不可能听过一次或看过一次就明白了。看得越多，理解得越深；修得越多，得到的就越多。

我们一定要按照佛的要求，按照上师的要求去做。佛已经给你安排好了，上师已经把饭菜给你做好了，你吃一口得一口，吃饱了就成佛了。不要再去找材料自己做，多麻烦啊！那时，你不但自己没有烦恼痛苦，还可以帮助众生，度化众生，这样多好啊！希望你们一定要好好学！好好修！

大幻化网五条根本戒讲解（一）：恭敬上师

戒是清净，没有受持戒律，没有守护誓言，身口意不会清净。我们学佛修行就是为了解脱成佛，而解脱成佛需要身口意清净。身口意完全清净了，我们就解脱了，也可以成佛了。那么，怎样做身口意才能清净呢？就是受戒、持戒。

现在很多人学佛都不愿意受戒，也不守戒，都好高骛远，认为自己是修禅宗的、修密宗的，可以不用受戒。其实就是不愿意受戒，只是纸上谈兵，只会说大空性、大光明、大圆满这些好听的话。这些确实都是清净的境界，都是清净的状态。清净了才是大空性，清净了才是大光明，清净了才是大圆满，不清净不会有这些境界。若要想清净，就要受戒。戒中生定，定中生慧，戒律是方法。

我们现在为什么不愿意受戒，不习惯受戒呢？就因为我们是六道众生，是凡夫。我们要把不清净的身口意变成清净的身口意，开始时肯定不太适应。戒律有身的戒律、语的戒律、意的戒律。如果你觉得难，觉得不容易，不喜欢也不愿意受持这些戒律，是因为这些戒律和你的身口意不相应。

六道轮回是不清净的。从无始劫以来到现在，我们已经习惯了不清净——身语意不清净。但若是想解脱、想成佛，就要把不清净的身口意变成清净的身口意，就要严格要求自己，改正无始劫以来不清净的习惯，就要受戒、持戒。要想开悟，明心见性，也要受戒、持戒。你不愿意改也得改，你不愿意受戒也得受持。若是不改、不受戒，永远不会有清净的时候。

戒律有很多种，小乘有小乘的戒律，大乘有大乘的戒律，显宗有显宗的戒律，密宗有密宗的戒律。密宗分外密、内密，外密有外密的戒律，内密有内密的戒律。如果这些我们都要讲，都要学有难度，那就学一些必要的、重要的戒律。

我们都选择了学修无上密法，都是修密法、修金刚乘的，那么今天就讲密宗的戒律。密宗有很多戒律，有共同的戒律，不共同的戒律，也有一些特殊的戒律。共同的戒律是小乘的别解脱戒和显宗的菩萨戒。别解脱戒和菩萨戒是密宗的基础，学密的人应该具有这些戒律的基础。

密宗的金刚弟子可分为上等、中等和下等，这三种层次就是根据别解脱戒的基础来划分的。别解脱戒分很多种，如果你是比丘（尼）身份，受持了小乘的比丘（尼）具足戒，在这个基础上受持密乘的戒律，修金刚乘，那你就是上等的金刚弟子，上师也是上等的金刚上师。如果你是沙弥（尼）身份，受持了沙弥戒，在这个基础上受持密乘戒，修持密法，你就是中等的金刚弟子，上师也是中等的金刚上师。如果你是小乘的优婆塞和优婆夷，受持了居士五戒的别解脱戒，是居士身份，在这个基础上受持密乘戒，修密法，这是下等的、低层次的金刚弟子，上师也是下等的金刚上师。这种划分是在《时轮金刚》里面讲的。所以修密宗必须要有受别解脱戒的基础。如果没有受持别解脱戒，没有受居士五戒，连居士身份都不是，根本谈不上是修密法的人。

菩萨戒也有上士道、中士道、下士道之分。比如，菩萨戒有根本戒十八条、四条或一条的。如果你受持了十八条戒，那你受持的就是上等的菩萨戒；如果你受持了八条、四条或一条戒律，那你受持的就是中等或下等的菩萨戒。修密法必须要有菩萨戒的

基础，不管是上士道、中士道或下士道，这些也属于显密共同的戒律。

密宗分外密和内密，二者有共同的戒律，也有不共同的戒律。平时讲的密乘十四条根本戒、八条支分戒，属于内外密共同的戒律。内密分玛哈瑜伽、阿努瑜伽、阿底瑜伽，也有共同和不共同的戒律。大圆满是阿底瑜伽，就是无上瑜伽，它也有不共同的戒律。我们现在的层次已经很高了，若是真正修密法，真正修大圆满法，层次就是最高的了，已经超越了小乘，超越了显宗，甚至超越了外密。

今天讲内密三乘共同的戒律，就是大幻化网里讲的五条根本戒。大幻化网属于玛哈瑜伽，是旧译宁玛派主要修的一部续。我们的修法里有玛哈瑜伽和阿努瑜伽，就是生起次第和圆满次第的修法。虽然我们主要修的是无上瑜伽大圆满法，但也需要受持这些戒条，所以今天有必要为大家讲解这些内容。

第一条：恭敬上师。

在无上瑜伽大圆满法里，在恭敬上师方面要求很高。其实我们学佛修行的过程，就是拉近佛和自己之间距离的过程；你修行的层次越高，和佛之间的距离越近。这里所说的拉近距离，不是说要拉近两个不同形状的物体之间的距离，而是指对佛的一种认识，一种觉悟，一种心态。

在小乘、显宗的见解中，认为佛和上师善知识是两回事，是分开的。阿难曾经跟佛说："我才知道大部分成就都来自于善知识。"佛说："不是大部分，而是一切成就都要靠善知识。"显宗里虽然也强调上师善知识，也要求依止上师善知识，但是没有要求，更没有强调把善知识视为佛，把自己观为佛或视为佛。

显宗是忆念佛，然后祈祷佛，密宗就不一样了。外密虽然强调观想佛，要求把上师观为佛，但也不是很强调，也没有要求自观为佛，佛和自己之间还有距离。较高一个层次就是内密玛哈瑜伽、阿努瑜伽，在生起次第和圆满次第里特别要求、强调把自己观为佛，把上师观为佛。但也只是观为佛，而不是视为佛。再高一个层次就是无上瑜伽——大圆满法，不是把上师观为佛，而是把上师视为佛，上师就是佛，必须要有这样的悟性。这时，上师就是一切加持成就的来源。

上师的梵音是“咕鲁”，翻译过来是“重”的意思。为什么称为“重”呢？因为上师的功德大，所以称之为重；此外，以上师为对境，带给你的利益或伤害也重。如果你诚心诚意，如理如法地依止上师，对你的利益大，所以称之为重；如果对上师不恭敬、有违背，罪业大，对自己的伤害大，所以也称之为重。

密宗，尤其是大圆满法里，特别强调要观察上师，不能盲目地依止上师。密勒日巴尊者讲：“上师不观察弟子如跳悬崖，弟子不观察上师如喝毒药。”若是你不观察而盲目地依止，过后生起邪见，或者违反誓言，诋毁上师，就要下金刚地狱。金刚是“不坏”的意思，意味着一旦堕入金刚地狱永远无法脱离，永远要深陷其中。显宗里讲，最底层、最严重的地狱是无间地狱，但这里讲，一百个无间地狱都比不上一个金刚地狱。

一般在密宗里讲到六种上师。第一种是引导上师，就是领你进入佛门，给你传授皈依戒的上师。第二种是酬忏师。如果你造恶业了，犯了堕罪，尤其是舍弃了誓言，犯了密乘戒，一般要观想佛或本尊，然后在他们面前忏悔，但是很多时候必须要靠一位具德的上师带你忏悔，忏除罪业，令罪业得以清净，这位上师是

就酬忏师。第三种是传承上师。很多偈颂、仪轨里都要求先接受传承才可以修持，特别是密宗里更强调传承。给你传承的上师，就是传承上师。这三位上师都属于显宗的上师。

第四种是灌顶上师，把你领入坛城，给予你本尊以及坛城主尊的灌顶，让你的相续成熟，给你灌顶的上师。第五种是传讲密宗续部的上师。前面提到了给你传一些属于显密共同的或者属于显宗经典、偈颂的一般传承上师，现在讲的是给你讲解密宗续部的上师。第六种是令解心续师，给你窍诀，令你证悟空性，证悟大圆满的窍诀上师。

如果不恭敬上师，就会犯密宗五条根本戒中的第一条。

对境：犯这条根本戒的对境是后三种上师。若是对前三种上师有不恭敬，有违犯，也有罪过，但是不犯根本戒。后三位上师也可以说是三大恩上师。三大恩上师也许是一位，比如说一位上师既给你灌顶了，也给你讲解密宗续部了，还给你窍诀了，这位上师就是你的三大恩德上师。也可以是三位上师，分别给你灌顶，讲解续部，给你窍诀。若是对三大恩上师生起邪见或者诋毁，就犯根本戒。

动机：是指在思想没有错乱、精神正常、神智清醒的情况下，恶意、故意地有一些不恭敬的行为，就犯根本戒。如果发心、动机和思想不是恶意、故意的，则不犯根本戒。善意或无意当中做了一些不恭敬上师的事情，说了一些不好的话，有了一些不好的行为，也有罪过，但是不犯根本戒。若是精神不正常，或是思想有错乱的情况下，有一些不恭敬上师的行为，也不犯根本戒。

行为：即使没有通过身、语犯戒，只有起心动念也会犯根本戒。虽然你没有诽谤，也没有亲自伤害，但是心里对上师产生了

邪见，心里有想伤害或想舍弃上师的念头，也会犯根本戒。如果有行动、有语言更是犯根本戒了。行为上有不恭敬，尤其是有恼害上师的行为，这里是指恶意、故意想伤害、舍弃上师，就犯根本戒。无论是世间方面还是出世间方面，在语言上有诽谤上师的行为，比如在世间方面说上师挺好，但是人品不好，或者说他学问不高等。若是恶意、故意说这样的话，就属于诽谤上师。在出世间方面说上师没有智慧，境界不高等等这些不恭敬的言语。不管是动机还是行为，只要是恶意、故意这样做，就算犯根本戒。若是心里有这样的邪见，也犯根本戒。若是无意或者带着善意做，不会犯根本戒。

结果：没有要求上师知道、看到或者听到。上师是否知道都一样，只要有这样的行为，不论是身体上、语言上，还是意念上的，都会犯根本戒。

无论是显宗、密宗，还是别解脱戒、菩萨戒、密乘戒，犯一个完整的戒条要具备对境、动机、行为、结果四个条件。

密乘十四根本戒之第一条是“诋毁上师”，五条根本戒之第一条是“不恭敬上师”。修密法，尤其是修大圆满法，这是最最根本，最最重要的一条戒律，犯这条戒的罪过和后果非常严重，所以放在首位。

以前讲密宗十四条根本戒的时候讲过，如果不具备四个条件，不会犯根本戒，只犯一些支分戒。但我们造业、犯戒的时候，所犯的根本戒也有轻重之分。

第一，最重的是具足了四个条件所犯的根本戒。在这个基础上，犯得次数越多，罪业就越重。犯一两次，通过忏悔可以清净。但若是经常犯，罪过就不一样了。比如不恭敬上师或诋毁上师，

第二次犯，罪过要比第一次重。次数越多，罪业会越严重。菩萨戒、别解脱戒或一般恶业也都如此。犯得次数越多，罪过会越大。

第二，造恶业、犯戒了以后，要统统地忏悔，若是不忏悔，罪业会增加，如果过了最佳的忏悔时间，时间越长罪业会越严重。比如刚才犯戒了，没有超过四个小时就忏悔了，以忏悔来摄持犯戒的罪业，这样罪业不是很严重；若是超过了四个小时，过夜、过月、过年了，罪过就更大了；过了三年以后则很难忏悔了。现在我们也许做不到不造业、不犯戒，但是必须要统统忏悔，越快越好。

第三，你造业、犯戒了，是因为生起了烦恼没有控制住，或是习气上来了没有控制住，但是心里很后悔、愧疚，有惭愧心，觉得自己不应该造业犯戒，这样罪业也不会太重。但若是没有一点愧疚之心，甚至认为自己很有本事或很了不起，以这样的心态轻视罪业，罪过也会非常严重。

现在有的人把杀盗淫妄、坑蒙拐骗都当做本事了，将来要下地狱，要感受无穷无尽的痛苦，怎么办啊？因果是不虚的，人间有那么多的众生在受苦，你们没看到吗？除了人，我们能看到的就是畜生。那些畜生为什么要遭受那么多的灾难，为什么要感受那么多的痛苦呢？就是因为造业了，而且堕落为畜生了。你们怎么一点感觉都没有呢？这就是愚痴。

所以，假如你犯戒了，应该有忏悔心，而且下决心尽量少犯。现在虽然做不到完全不犯戒律，但是少犯也可以，尽量忏悔，忏悔越早越好。

有些人认为：修密法，把上师视为佛，把上师的一切行为都观为清净，多难啊！其实，对有智慧、有修行的人来说不难。我

们不是修大圆满吗？若是你的修行、相续已经达到了这个层次，一点都不难。因为处处都是好处，人人都是好人，事事都是好事！包括上师以及上师的一切行为等，都是清净圆满的！密宗特别强调清净观，处处都要观为清净，观为圆满。这样，把上师观为清净圆满，把上师的行为观为清净圆满，有什么难的？佛是不会难为众生的。你觉得难，觉得不容易，是因为你的修行层次太低，你修行的悟性、境界还没有达到这个高度，这是你个人的问题。

这是让你觉性圆满的方法。《心经》里讲："色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。"主要讲了"色"，受想行识以此类推。要求你把上师视为佛，把上师的一切行为都视为清净，这是使你觉性圆满的最佳方法。你真正明白了这个道理以后，可以以此类推，万事万物都是这样的，都是一个道理。这样你就开悟了，你的觉性就圆满了。现在你还做不到，是你的修行层次还没有达到这个高度，还不是大圆满法的法器。处处圆满，处处清净，就是大圆满。觉性圆满了，就是一切圆满，一切清净；觉性圆满了，才能有这样的境界。

如果你觉得难，觉得不容易，这是你个人的问题，是因为你的修行层次太低，你还得下去。在小乘、显宗里没有这样要求，离成佛较远，还需要绕很大一个圈子。为什么这样说？在显宗需要三大阿僧祇劫这样漫长的过程才能成佛，密宗是一生一世成就，无上瑜伽（大圆满法）是即身成佛，当下圆满。所需的条件，好比坐火车、坐飞机、坐火箭各不相同。如果你有做火车的条件，就坐火车，但是慢，很长时间才能到达目的地。如果你能买得起机票，可以坐飞机，但是需要有机场，如果没有机场，你也没有办法买机票。同理，如果你想修密法，修大圆满，但若是没有机

缘与条件，也修不了。有机场了，能买得起机票，就可以坐飞机，几个小时就到了。如果你要与众不同（目前没有几个人能具备这个条件的），可以坐火箭，几分钟就到了。现在大圆满法都已经公开了，所以无论修显宗、密宗，修小乘、大乘，还是修大圆满都可以，看你自己的条件。

修大圆满的要求肯定高，若是觉得难，是你自己的问题。对于有智慧，有修行的人来说，一点都不难。密宗，尤其是大圆满法里讲，一切加持、一切成就的来源是上师。想得到加持，要靠上师；想得到成就，更要靠上师。我们修本尊也是，形象上是本尊，本体上是上师。比如修金刚萨埵除障法，形象是金刚萨埵佛，本体是自己的根本上师。这都是玛哈瑜伽、阿努瑜伽的修法，就是生起次第、圆满次第，非常接近大圆满法的修法。为什么要这样观修呢？因为密宗，尤其是宁玛派主要修的就是大圆满法。生起次第和圆满次第的一些修法内容，也要求不离上师瑜伽。比如修除障法的时候，既修除障法，又修上师瑜伽。

一切成就的根本，一切加持的来源都是上师。这样说也许很多人都不理解，不明白，但是你真正修到那个层次的时候，你真正经历的时候，就会感受到。有些人会明白，会相信，但是有些人不一定明白，不一定相信，现在说也没有用。

以前，刚开始的时候我也不太理解这些。在没有考上堪布之前，每天就是忙着学修五部大论，根本静不下心来，没有真正实修的时间。那时，寺院、父母对我的期望很大，特别希望我能考上堪布；我的上师、道友也非常希望我能考上堪布，因为他们都觉得我是这块料，所以我的压力也特别大。

现在我们实修的一些法本，包括《入行论》、《大圆满前行

引导文》，在我十几岁的时候，在寺院就学过，也给别人讲解、辅导过。但是到喇荣以后，这些书翻都没有翻过，在我的房间里也找不到这些书，只学五部大论、密宗的四大续部。那时候我还小，每天都要考试，晚上还要去讲堂辩论。自己若是没有充分的准备，到时候辩不过别人，失败了，也觉得是一种耻辱。我们吃饭非常简单，几分钟就吃完了。然后看书，一直看到十二点、一点，早上四五点钟就起来。大型考试的时候，我根本没有躺着睡过觉，着急学习。后来考上了堪布，就像现在的孩子考上了大学，或者毕业了一样，心里就轻松了。

那个时候我懂得很多理论，特别傲气。觉得自己都明白了，都懂了，完全可以了。从学院出来以后，到其他寺院去见别的上师，根本看不起，认为是小寺院，觉得他们都不懂佛理。除了我自己，好像没有一个人懂佛理。我到辩经院，一般的学生、小堪布，想跟我辩论是不可能的。后来我想扎扎实实修行的时候才发现，我学到的这些都是皮毛上的东西，我明白的这些什么也不是，实际上什么也没明白。

我在五部大论里找不到具体的修持方法；在密宗四大续部以及那些大的续部里也找不到具体的修持方法。这时我重新再看《大圆满前行引导文》，才找到了路。所以，后来我非常注重，再三地强调这个法，并且特别用心、认真地弘扬这个法。其实都在这里面，这才是总集，这才是真正具体成就，或者是即身成佛的一条路。

以前我坐的地方四面都是桌子，一摞摞全是书。考上堪布以后，慢慢的其他的书都放在书架上了，身边的书特别少。再后来离我最近的，并且随身携带的就是《大圆满前行引导文》。我从

这里找到了路，找到了方向，然后我就死心塌地地这样修。

实修的时候，我才明白了大圆满法的道理。之前，我也知道大圆满法好，但是好像没有太大的信心。有一天，我和一个老堪布在一起，他对我说："你为什么不修大圆满法？"我说："我修不了。"他说："你怎么修不了，你不是对上师很有信心吗？对上师具足信心就可以修。"但我当时没太在意。后来看《大圆满前行引导文》，用心去学修的时候，才真的明白了。以前我每天都会祈祷很多的本尊或者佛菩萨，最起码有释迦牟尼佛、莲花生大士、阿弥陀佛、药师佛，每天都念些偈颂、咒语。后来，无论是白天还是晚上，我脑子里只有上师，没有别的。以前我从梦中醒来的时候，也会念一些咒语、佛号，后来就只有上师。

虽然现在很多时候还是散乱，还是个凡夫，但有了这样的经历，我可以肯定地说，我已经找到了归宿，已经明白了真相。我不敢说自己有多高的层次，有多大的成就，但是这点我可以说。很多时候我也会想，尽管社会很乱，一切都是无常的，但我毕竟有了一个归宿，所以心里自然有一种镇定、安静。有时候也有烦恼，也有习气，很多时候也散乱，但是我觉得现在犯毛病和以前犯毛病不一样，现在散乱和以前散乱不一样。所以大家不到那个层次，不经历那样一个过程，很难用语言来表达。这些只有自己明白，自己知道。

既然大家选择了大乘妙法，选择了这个殊胜的密法，选择了无上瑜伽——大圆满法这一最圆满、最究竟的法门，就应该好好调整自己的心态。别人不理解是别人的事，别人不懂是别人的事。别人是别人，自己是自己。若是没有这样一个信念或者观念，想成就大圆满，想即身成佛是不可能的。

修行是自己的事，解脱是自己的事，所以都要考虑好，应该自己决定。我是不会勉强任何人的，你们也不要到我这里来说什么“我要走了，我要下山了，我不学了……”说这些没有用！你不学，我有什么损失啊？都下山了，一个人也没有了，对我来说也无所谓。给有形的众生传不了法，实在不行我就给无形的众生传法。没有有形的众生，还有无形的众生。在哪里都可以弘法利生，只要自己有发心、有愿力，怎么都行。

我每天晚上念邀请偈，就是邀请那些非人、无形的众生来听闻佛法。佛曾经说过，这样邀请他们都会来听闻。这是佛的真言，也许对有形众生讲的效果，还没有比对无形的众生讲的效果好、利益大，这是真的。

我经常跟大家讲，我已经尽力了。虽然我不敢说我有把握解脱或成佛，但是在这方面我问心无愧。我是个出家人，吃众生的，穿众生的，住众生的，所有的一切都是众生供养的。但是也没有办法，因为我是个出家人，这些应该是理所当然的吧。我努力了，也尽力了，什么都给你们安排得好好的，你们不相信我，不跟我学，我也没办法。我没有分别，谁来学都一样，只要有善根，是法器就行。不是法器，没有善根，就没有意义了。所以你不来不学，是你的事。我这边把饭做好了，你再不吃，饿死了也没办法；路铺好了，你再不走也没办法了。所以无论在大众面前，在无形的众生面前，还是在上师三宝面前，我真的是问心无愧！

所以你们自己考虑好，我没有邀请过你们，也没有勉强过你们。你到这里来学修，就必须要遵守佛的戒律，必须要遵守这里的清规。清规大致上说也是佛的戒律。佛为什么要订这么多戒条，就是为了我们能更快速地解脱成佛。我们在实修中心订立这样的

规矩、规条，也是为了大家能更方便、更如法地学修正法，是为了大家的修行能更顺利、更有成就。这是很重要的，这不是某个人的事，是大家的事。

大幻化网五条根本戒之二：不舍无上

在密宗的戒律里，其实包括了别解脱戒和菩萨戒。进入密乘、学修密法的人，应该具足这些戒律，并守持这些戒律，因为这是修密法的基础。若没有别解脱戒和菩萨戒的基础，就得不到密乘的戒体。我们受密乘戒主要是通过灌顶，但是接受灌顶也要有别解脱戒和菩萨戒的基础。若没有这些基础就不能接受灌顶，即使接受灌顶了也不会得到戒体。所以，别解脱戒和菩萨戒都是我们必须要受持的。

密宗有共同的戒律，也有不共同的戒律。我们这两天学修的这五条根本戒，里面有共同之处，但主要讲的是不共同之处。比如，昨天讲的第一条，不恭敬上师，诋毁上师。显宗里讲，若是对上师或善知识有不恭敬之心或诋毁的行为，也有一定的罪过，但是不犯根本戒，而在此处则犯根本戒。

密宗的三恩上师：第一个是给你灌顶的上师；第二个是给你讲解密宗续部的上师；第三个是给你窍诀的上师，比如说给你大圆满法窍诀的上师。这些都属于三恩上师，三恩上师在此处是犯根本戒的对境。

其他的，比如领你进入佛门的上师，作为你忏悔的对境、帮助你消业的上师也对你有恩德，还有一种是给你传授一般传承的

上师。这三位上师是显密共同的一般的上师，不是密宗特有的上师。

三恩上师为犯根本戒的对境，这三种上师是密宗特有的上师，显宗里没有。因为显宗里没有灌顶，也没有续部，续部是密宗里的。窍诀的覆盖面特别广，这里指的是大圆满法窍诀，就是直指人心，令你见性成佛的方法；直接让你明白自心，让你领悟佛性、心性的方法。

为什么三恩上师是我们在此处犯根本戒的对境呢？因为这三位上师是对自己最有恩德，最有帮助的上师。

不是谁都可以给他人灌顶，不是谁都能接受灌顶，也不是谁都能得到灌顶。灌顶对上师有要求，对接受灌顶的弟子也有特殊的要求，要如理如法地进行。灌顶对坛城也有特别的要求，坛城有外在的坛城，也有内在的坛城。灌顶需要有具德的上师，有殊胜圆满的坛城，有合乎条件的弟子。当接受灌顶的弟子本身的条件、坛城的条件和上师的条件都具备时，即在因缘都具足的情况下，才会得到真正的灌顶。然后，接受灌顶的人相续当下就会成熟。真正的灌顶是领你进入坛城，其实真正的坛城是自身的坛城，这也是一种见性的方法，可以说是让你的相续直接成熟，令你见性成佛。

密宗和显宗有很多共同之处，也有很多不共同之处。不共同之处是，密宗里方便多，是捷径，所讲的境界也高。显宗最高的境界是中观应成派的见解，只是一个空性，没有强调大光明。密宗里主要是强调大光明，诸法不仅体上是清净的、圆满的，而且在相上也是清净的、圆满的；无论是世俗谛还是胜义谛，都是清净、圆满的。从胜义谛的角度，讲空性的时候，和显宗中观，尤

其是和应成派差不多是一致的，但是它强调世俗谛的时候，也强调一切清净、一切圆满。显宗里，在相上、显现上都是痛苦的、无常的、虚假的，但密宗不是。密宗讲一切色相都是佛的身，一切音声都是佛的咒语，一切起心动念都是佛的智慧。

显宗是站在世俗谛、凡夫的境界讲的，尤其是从我们的眼耳鼻舌身所觉察到的境界、角度讲的。但是，密宗是直接站在八地以上的菩萨以及佛的境界里讲的。凡夫看一切都是无常的、痛苦的、虚假的。但佛菩萨看一切都是佛、菩萨，都是清净、圆满的。显宗里也不是不讲这些，但它不是特别强调。密宗在这方面的境界要高出显宗。密宗续部里还有很多，包括我们的修法仪轨，都特别具体、方便，都是精华，非常殊胜。所以，讲解密续的上师对你来说，非常有恩德，非常有帮助。

这三种上师从功德的角度、恩德的角度来讲，都是非常大、非常圆满的。所以，若是有违背、有不恭敬的行为，就会犯根本戒。对境越殊胜，做功德或造业的结果都一样非常严重。昨天我们讲了，六位上师都要恭敬，但是，如果对后三位上师有不恭敬的行为，就会犯根本戒。

这里说的根本戒，是密乘的根本戒。犯了这样的戒律，要及时忏悔，若是过了最佳时间再忏悔就难了。最佳时间指什么？指两个小时之内，念除障法等一些仪轨或咒语，就可以消除这个罪业。若是两个小时之后才忏悔，必须要通过大型会供等法会才能忏除罪业。若是过一个月，或过一年了，就更难了。想忏悔清净，要把自己所有的拥有都拿来做供养或布施，才能彻底忏除罪业。举例说，你是个在家居士，如果过了一年没忏悔，有人需要你的亲人或儿女，你能将他们施舍出去，有这么大的舍心、决心才能

遣除这种罪业。如果在三年之内，若是有必要的话，能舍出自己的生命，有这样的决心和强烈的忏悔之心，才能忏除罪业。过了三年，书里基本上没有讲忏悔的方法。

刚才我们讲的这几种情况，都是指在三年之内忏悔。若是没有忏除这样的罪业、堕罪，舍弃誓言的罪过和自己的相续没有分离，如是离开人世，就会直接下金刚地狱。显宗里讲无间地狱，无间地狱的痛苦等同于其他所有地狱的痛苦。八热地狱、八寒地狱等所有地狱的痛苦，都包括在无间地狱里。无间地狱众生，一般的寿命量是半个中劫。半个中劫是多少年啊！而金刚地狱的痛苦和寿命量，超过了无间地狱一百倍、一千倍！金刚地狱的痛苦、寿命量无法表达，无法形容。为什么叫金刚地狱？可以说若堕入此地狱，基本上要永远感受那样的痛苦，不会有出来的时候。所以大家要注意，利大弊也大。

你进入密乘，能够如理如法地学修大圆满法，利也非常大，好比坐火箭。成佛哪有那么容易，我们的佛祖释迦牟尼佛，经过三大阿僧祇劫的修行，最后才成就的。但是，如果你修密宗，尤其是修大圆满法，七天、几个月、几年就能证得无上正等正觉——佛、金刚持的果位。不需要那么漫长的时间，也不要经历那多的坎坷和磨难，这真的是坐火箭啊！

大圆满法是无上瑜伽，是至高无上的法门，是九乘之巅。除了大圆满法之外，没有即身成佛的方法。

密宗非常殊胜，但是修一般的密法，要等到中阴或者来世的时候才能成就。我们讲破瓦法的时候，讲过法身破瓦法、报身破瓦法和化身破瓦法。法身破瓦法和报身破瓦法都是临终时运用的。在临终中阴、法性中阴和轮回中阴期间，若是你能把握住，

就有解脱、成佛的机会。如果你在世的时候修得好，练得好，串习得好，到临终尤其是在三种中阴的时候，就有解脱或成佛的机会，之前没有即身成佛的方法！

前几年虹身成就的阿炯喇嘛，他本身是一位格鲁派的大德，但是他经常修宁玛派的法，他虹身成就的时候，有人说他是通过时轮金刚或胜乐金刚的窍诀和方法虹身成就的。后来宁玛派的很多大德高僧，甚至是其他的很多大德高僧，都否认了这种说法，因为无论是时轮金刚、胜乐金刚还是密集金刚，里面没有虹身成就、即身成佛的方法。肯定修的是宁玛派的无上瑜伽——大圆满法。只有这个法才是即身成佛的方法，才能虹身成就。我们的历代祖师，都是虹身成就者。

以前的格鲁派和其他派的一些大德高僧，我们也不好说是出于一种什么心态，诽谤过宁玛派的大圆满法。他们为什么不理解，为什么要诽谤呢？他们的传承、教派、修法里没有即身成佛的方法，他们不相信："我们没有这样的法，你们怎么有呢？"

有个叫瓦蒙格西的人，写了一本书，是专门推翻大圆满见解的一个著论。"格西"类似我们所称谓的"堪布"。很多人都说他死时的状况非常恶劣，因为他诽谤了大圆满法。所以修习大圆满法的人，不能接触瓦蒙格西的这本书。

今天我们讲的还不是大圆满法特有的戒律，大圆满法有不共同的戒律，都是与上师有关的身口意的戒律。

有利就有弊，利越大弊也越大。所以，大家若是想即身成佛，必须要严守戒律。

其实，受持戒律对有智慧、有修行的人来说一点也不难。若是你觉得难，说明你的相续还不太成熟，可能现在还不是大圆满

法的法器。但是没关系，我们从基础开始，从暇满难得开始学修，也能得到法益。只是修大圆满法正行的时候，不一定能得到真正的利益，因为你还不是大圆满正行的法器。

四外加行是显密共同、小乘大乘共同的修法。五内加行基本上也都是共同的修法，而在观想的方法与内容上稍微有些不同，所以叫不共同。其实，皈依、发心、消业、积福、依止上师和善知识，小乘也这样讲，显宗也这样讲，密宗也这样讲，这些我们都可以学。但是，你真正修大圆满正行的时候，若是对上师没有具足的信心，若是没有这种高深的修行和见解的话，很难真正领悟大圆满法。

第二条：不舍无上。

“无上”指的是无上密法。这条戒很重要！

第一，有时候佛法、正法的功德，比佛的功德还大；对我们的帮助和利益，比佛对我们的帮助和利益还大。因为三世诸佛都是通过佛法与正法最终成就的。若是没有佛法、正法，怎么能成就呢？

第二，真正的佛法、正法是佛菩萨的境界。形象上的佛菩萨不是真正的佛菩萨，佛菩萨内在的境界，内在的见解，才是真正的佛菩萨。

佛法分两个部分：一个是教法，一个是证法。经藏、律藏、论藏三藏属于教法，但它不是真正的佛法。三藏的内容——戒定慧三学才是真正的佛法，才是真正的证法。戒定慧是佛菩萨，是有修行之人的见地与境界，是他们所具有的功德。

所以，佛法是非常重要的。皈依的时候就有这样的戒条，不用说戒定慧三学，哪怕是一般的佛经、佛书里的一页、几个字，

都要当做真正的法宝恭敬承侍。所以我们皈依佛门，进入密乘，不能舍弃佛法，不能对佛法不恭敬，否则是成就最大的障碍。如果你不恭敬，说明不珍惜；如果不珍惜，就不会认真学修；如果不认真学修，就不会得到它的真正利益。

如果今天在这里看到了佛书里的一句话，一个偈颂或几个字，你能捡起来顶在头上，能发自内心地去恭敬、去供奉，说明你对法的信心非常大。若是你对法有信心，你肯定会学修，并且能得到它的真实利益。所以不能舍弃任何佛法，也不能对佛法有任何不恭敬的行为。

在这里，“不舍无上”指不舍弃密法。你觉得密宗好，想学然后接触密法，知道了它有很多不共同、深奥的地方，然后你害怕了，怕做不到，想放弃，这就是舍弃密法了。现在很多人是这种情况，刚开始修密法，后来又去修净宗或禅宗，就犯这条戒了。

没有必要这样。我们修密法、修大圆满法，根基不够没关系，觉得自己不合格也没关系，可以从基础开始学修。所有的密法，包括大圆满，都有前行和正行。你现在修正行不合格，没有成为法器，很多地方做不到，但是可以修加行。比如，我们现在都想修大圆满，都想成就大圆满，但是我们现在还没有直接修大圆满正行，而是在修大圆满前行。大圆满前行讲的都是一般的教理，基础的佛理，谁都可以修。如果你连这些都接受不了，都不肯学，那你根本不是佛门弟子，根本不是学佛的料，这样你就等于彻底退出佛门了。

此处讲，没有必要舍弃密法，现在没有成为法器没关系，你可以争取成为法器，你可以修前行让自己的相续成熟。若相续成熟了，成为法器了，你就可以修正行了。

我弘扬大圆满法已经有五六年的时间了，但是一直没有正式讲大圆满正行。因为怕很多人不合格，若直接讲大圆满正行，对大部分人来说只有害没有利。所以从基础开始，一步一步地来，先修加行，让相续成熟，然后再去修正行——立断法和顿超法。修正行的时候就快了，立即断除所有的妄念，顿时超出三界轮回。真正修大圆满正行的时候，可以说基本上没有过程。

大圆满是无上瑜伽，是九乘之巅！加行修好了，相续很快就会成熟，很快就可以修正行！已经选择了，接触了，这个时候不能再动心、再灰心，再舍弃密法。

这里讲的是粗大的舍弃。舍弃一般的法，舍弃密法都一样。显宗里讲，舍弃佛法的罪过非常严重。我们讲净土法的时候也讲过，往生西方极乐世界的两大障碍就是五无间罪和舍法罪，这也是显宗里最严重的罪业，可以说是定罪。

五无间罪等，我们都不容易犯。但是舍弃和舍弃不一样，此处所讲“舍弃无上密法”很容易犯，因为这个要求高。

比如，密宗有成千上万的戒条，若是你轻视这些戒条，甚至不在乎这些戒条，都是舍法。

再如，密宗里讲，一切清净平等、二谛双运。如五种圆满。住处圆满：我们现在所在的地方就是清净刹土，就是佛国。本师圆满：给你灌顶、传法、受戒的上师是真正的佛陀，是阿弥陀佛，或金刚萨埵，或观音菩萨，或文殊菩萨。眷属圆满：指上师的眷属、弟子。无论是出家修行人，还是在家修行的居士，都是我们的金刚道友。金刚道友有近的也有远的。近的是指皈依同一个上师，在同一个坛城里修行的同修；远的是指所有金刚上师，所有修密法的金刚弟子；还有一个更远的，是指所有的佛门弟子、同

修道友。眷属圆满就是都要把他们观为或视为男女本尊。法圆满：无论上师讲的法是什么，好还是不好，都要视为大乘妙法、大圆满法。时间圆满：这里不是凡夫概念中的时间，而是本来常有的相续轮，就是无始无终、恒常不变、和我们的本具佛性合二为一的时间。密宗里讲的这些，即使你现在没有真正明白，也不能轻视，一定要在心里想："肯定是这样的，就是因为自己有业障、有烦恼，才领悟不到，才无法显现。"最起码心里要有这样一个概念。有的人根本不在乎："说说而已，不可能吧，不会吧……"

密宗里还有很多见解脱、闻解脱、系解脱、触解脱，但是很多人都不相信，认为只是说说，实际上不可能。对一个相续成熟的人，对一个具有信心的人来说，确实是这样的。瓜熟蒂落——瓜已经熟了，不用特意摘，自然就掉下来了。或者是走路的时候，不经意间碰了一下，就掉下来了，因为它已经成熟了。同样的道理，如果你的相续成熟了，就等着开悟了，这时突然见到了什么殊胜的物品、法物，就开悟了；突然摸到了什么，就开悟了。

若相续没有成熟的时候，没有用。有的人一听这些就起贪心，一说是"系解脱"就装起来或者带上。这些对你来说不一定有那样的效果，因为你的相续还没有成熟，你这个瓜还没有熟，所以再去碰、撞也不一定能掉下来。一听说什么"见解脱"都跑去看，一听说有甘露、甘露丸，吃了喝了就能解脱，就都去抢、喝。"我也吃了喝了，但是没有解脱啊！"又开始怀疑了："不是说能解脱吗？我怎么还没解脱呢？"

不是这样的！这是对一个相续成熟的人来说的，对相续不成熟的人来说不一定。那都是一些具有代表性的东西。如果你的相续真的成熟了，万事万物都是见解脱、闻解脱、系解脱，一双破

鞋子也能让你开悟。那若巴是怎么开悟的？是被鞋底打开悟的。所以别着急！相续成熟了，福报上来了，这些成就自然就来了，追是追不来的。这些机缘、殊胜的窍诀，都是可遇不可求的，到时候都会有。

密宗、显宗都这样讲，尤其是密宗里讲很多共同与不共同的戒律。自己一定要这样想："这是犯戒，是不允许的！我现在烦恼、习气太重，控制不住，我忏悔！"如果心里有忏悔之心，罪过不会太严重。如果没有一点忏悔心，持一种轻视的态度，就是这里说的舍法。

"无上"指的是密法，密法指密宗里讲的见地、境界，就是大空性、大光明。什么是大光明？就是处处圆满，处处清净；人人圆满，人人清净；事事圆满，事事清净，都是佛。不仅密宗里特别强调，显宗里也讲这些。比如说一杯水，地狱众生看是铁汁，饿鬼众生看是脓血，人看是一杯水，天界的众生看是甘露，佛菩萨看是一尊佛或菩萨。佛菩萨的境界就是大光明！都是佛的身，都是佛的语，都是佛的意，都是清净圆满的意思。佛的身，不是都要变成释迦牟尼佛的佛像那种样子。清净圆满才是真正的佛身，清净圆满才是真正的佛语，清净圆满才是真正的佛意。一切都是清净的，一切都是圆满的，这就是大光明。

这些你虽然没有真正的领悟、体会，没有真正地明白，但是你一定要相信。不明白是自己的问题。若是不相信，心里存有怀疑，存有轻视的态度，就是舍法，就犯根本戒。所以我们讲一切清净、圆满，讲了很多更深奥、更殊胜的境界，这时我们不能有邪见、怀疑，否则就会犯根本戒。

这里犯根本戒的对境是无上密法，指所有的密法。动机，就

是存有疑心、邪见，恶意、故意地，有轻视的态度。若无意当中，顺口说的不算。行为是指不用有行动和言语，心里存有邪见、疑心，有这样轻视的心态就是犯戒。结果，无论上师、道友或者众生是否听到、知道，都一样犯戒。

佛讲的这些道理都是相通的，都是事实真相真理，不明白、不理解是自己的问题。小乘和大乘，显宗和密宗也有很多的不共同之处，包括我们讲经说法，前后讲的，表面上看可能也有很多的矛盾和冲突，但这都不是真正的矛盾和冲突，是针对不同的境界，不同的层次，根据不同的根基讲的。是你自己不会换角度，凡夫的角度和佛菩萨的角度是不一样的。

现在有这种现象，有些法师特别强调空性，有些法师特别强调因果。强调空性的时候，讲没有因果，也没有取舍。讲因果、缘起的时候，讲因果不虚。到底有没有因果，到底要不要取舍因果，都是站在不同的境界里讲的。讲空性是从万法的体上讲的，讲因果是站在万法的显现上讲的。一个是从本体上讲的，一个是从显现上讲的。

个人的修行程度不一样，小乘大乘、显宗密宗的境界不同，人的根基不同，人和人的想法也不一样，所以有不同的说法。这都不矛盾，不要生邪见。我们现在还没有太多的闻思，所以有这样的现象。将来我们也要学习小乘大乘、显宗密宗，闻思多了，学修的内容多了，有智慧了，就会分辨了。否则，若是没有智慧，就会产生疑惑，这是自己的问题。

大幻化网五条根本戒之三：不停咒印

密乘戒也有很多，有外密和内密；有共同的戒律，也有不共同的戒律。以前讲过十四条根本戒，它是外密、内密共同的戒律。现在讲五条根本戒，这主要是在大幻化网里讲的。大幻化网属于内密，属于玛哈瑜伽。虽然我们现在修的是阿底瑜伽（无上瑜伽大圆满法），但是因为这五条戒也是内密、外密和三乘共同的戒律，所以我们应该学修。

前面讲了第一条和第二条。第一条是恭敬上师，若有不恭敬上师的行为，就会犯根本戒。第二条是不舍无上密法，所有的佛法都不能舍弃，更不能舍弃密法。

在显宗，舍法罪是一种非常严重的罪过。有两种人不能往生西方极乐世界：一种是犯无间罪，另一种是犯舍法罪。其他的罪业通过忏悔都能忏除，但是这两种罪业很难忏除，属于是显宗的定罪。显宗的舍法罪指非常严重的舍法罪，这里讲的舍法罪指轻视的态度。

比如，密宗讲很多戒律，特别强调本具光明、大光明的境界。密宗单讲空性时，与显宗、中观，尤其是与应成派的观点一致，没有更高的境界与空性见。但是从相上，显宗没有特别强调大光明，而密宗，尤其是内密特别强调大光明。什么是大光明？就是处处清净，处处圆满。我们经常讲的五种圆满，也属于大光明的修法与境界。

这些都是密宗特别深奥、殊胜的方法。对这些道理不能有疑惑，不能有轻视的态度。不能这样说、这样想："虽然密宗某某续部确实是这样讲的，但只是讲讲而已，实际不可能吧？这不一

定是事实吧？”现在你不一定能领悟到这种境界，但是要深信。你作为密宗弟子，既然学密法了，就要相信，心里就要这样想：“密宗讲的很多道理是很深奥、很方便的方法，虽然我现在还不太明白，还做不到，这是我自己的问题。我现在还是凡夫，所以领悟不到，实际上肯定是这样的，佛菩萨看肯定是这样清净的。”应该有这样的恭敬心和信念。若是你心里有疑惑，甚至有邪见，就会犯这条戒。所以大家要注意，这条戒律对我们来说，是很容易犯的。

对密宗的很多法器、手印和各种方法，也不能产生怀疑和轻视。如果轻视地认为：“只是说说而已，应该没有事，不会这样吧。”这是不允许的。要尽量做，做不到的地方一定要忏悔，这样才不会犯这条戒。

听起来容易，实际做起来非常难。有些人到山上、到庙里、到实修中心，总是挑这个挑那个的。佛讲处处都是清净的，处处都是圆满的，应该尽量观为清净、观为圆满。我们的寺院、道场，就是西方极乐世界、东方现喜刹土，是佛国。西方极乐世界是阿弥陀佛所在的地方，东方现喜刹土是不动佛或金刚萨埵佛所在的地方。有时看有的人顺眼，有的人不顺眼；跟这些人想接触，跟那些人不想接触。总挑同修道友的毛病，这也是犯戒。

处处都是好处，人人都是好人，事事都是好事，一切都要观为清净圆满。密宗最基础的法就是五种圆满。无论在哪里，无论修什么法，首先都要观五种圆满。在五种圆满的基础上，通过两个次第，最后才能成就。密宗的外密三乘（事部、行部和瑜伽部）和内密三乘（玛哈瑜伽、阿努瑜伽和阿底瑜伽）的共同戒律，就是观五种圆满。现在我们不是想修大圆满，想即身成佛吗？大圆

满内密三乘最高的是阿底瑜伽，阿底瑜伽是无上瑜伽，是九乘之巅，是最顶层的法。你来实修中心修大圆满法，若是连五种圆满都没有做到，也不想去做，怎么成就啊？

我们从加行，从基础开始学修，不是直接修正行。但我们是对无上瑜伽，对大圆满法具有信心的人，争取修大圆满正行，争取即身成佛。我们应该是有伟大的发心和愿望的人，应该尽量去观清净圆满。

“我的房间怎么这么黑呀，她们的房间怎么那么亮呀，又暖又好。”不要这样！我给大家讲过，实修中心没有分别，人人都一样。分配房间时也许会有一些差别，但是没办法，人的福报不同，缘分不一样。要怪就怪你自己，要怨就怨你自己：“是我自己的福报不够，到哪里都比不上别人。应该多忏悔、多修行、多积累福报。”不能勾心斗角，不能把责任都推到别人的身上，不能总冤枉别人。虽然你没有说出来，但是心里这样想，也是冤枉他人，对他人不公平啊！所以不要这样，尽量调整自己的心态。

我们到山上、到实修中心的目的是什么？就是学佛修行。其实这些房间都没有太大的差别；即使有差别，也只是稍微有一点点差别，你也应该磨练一下自己。修行就是磨练习性的过程。以前总是挑这挑那的，现在就忍一忍、让一让。什么都一样，习惯了就好了。修行就是将不好的习惯改成好的习惯，什么都适应了，无论是顺境还是逆境，心都能如如不动，不起烦恼了，就是成就。

不能轻视，不能认为这条不舍法戒是不容易犯的一条戒律。应该仔细观察自己，对照自己，改正自己，这是第二条。

第三条，不间断密咒和手印。

不能长期间断修法，否则不容易成就，甚至会彻底倒退。修

法时间长短都可以。有时间了，自己心态也比较好的时候，可以多坐几个小时，多念几个小时。

一切都是无常的，尤其我们的心态，像春天的天空一样，一会儿好，一会儿坏；一会儿下雨，一会儿又出太阳，一天变好几次。我们的心非常容易动摇，心情不好，或者实在不愿意上座，不愿意修法的时候，少坐也行，但是不能间断。有时候实在太忙，也应该稍微坐一会，或者念几句，但是也不能间断。

在这里主要讲的是我们修密法，修哪尊佛，哪个本尊都一样，都有他自己的修法仪轨、咒语和手印。密宗和显宗不一样，按道理和规矩来讲，如果没有传承，没有灌顶，不允许修这些。若是要修，首先应该接受传承，然后接受灌顶。你接受灌顶和传承的时候，要依靠上师。上师会告诉你，你现在得到了灌顶，得到了传承，可以修这位本尊了。但是你不能间断这个仪轨、咒语或者手印，若是间断了，就会犯戒。

手印、咒语的面很广，有很多种。得到灌顶或传承以后，不能间断密咒和手印。若是你无意中间断了也不会犯根本戒，但如果是故意或恶意的间断，就犯根本戒。比如，精神正常，思想也没有错乱，明明知道不能间断，却找借口，恶意地间断咒语或者手印，或者是有轻视的态度，就犯根本戒了。比如说，间断一天或一个月。书上写的是一个季节，或者是夏天和冬天两个月，一直没有念，也没有打手印，就会犯根本戒。如果实在不方便也没有什么，但是如果没有不方便，自己也明明知道不能间断还间断，就会犯这条戒。

若是你真心想成就，修法不能长期间断，包括我们的早晚课。早晚课的内容非常重要，是具体的修持方法。我说过，早晚课里

的仪轨、偈诵，相当于交通工具；现在修加行，修出离心、菩提心、空性智慧，听闻、思维、体会，相当于燃油。只有工具没有燃油不行，只有燃油没有工具也不行。又有工具又有燃油，才可以向前行驶，最后才能到达目的地。

我们的早晚课，是历代祖师们成就最根本的方法。为什么每天都要反复地念诵这些呢？这都是显密一切经典续部的精髓与精华，是重点啊！如果仅听闻、思维、观修和静修，都是没有抓住重点与精华，也无法成就。

现在很多人都不愿意上课，一看表快要上课了，就叹气："唉，去吧！"有的人找借口："活儿还没干完呢，事情还没做完呢！"然后就不去做课。

我说过，一定要边念边思维，边念边观想，要表里如一、心口一致。我们每天反复念诵这些偈颂、仪轨的目的是什么？是为了对治烦恼，降伏习气，为了调整心态，进入那种状态！念诵仪轨、祈祷或忏悔，观想佛降临发光或降下甘露消除自己的业障，最后自己的身口意得以清净，与本尊无二无别，得到了这样的成就。心里要这样观想，保持这样的状态。若是心没有进入状态，只在嘴上哇哇地念，没有意义！

现在要求你们，尤其是刚开始的时候要求你们每句、每段的修法都表里如一，肯定做不到。刚开始时能做到百分之二三十也行，然后逐渐提高，慢慢地提高到百分之五六十、七八十，最后提高到百分之百，就了不起了。然后慢慢地行住坐卧，任何时候都能保持那种表里如一的状态，就成佛了。这个非常重要！

做课的时间也就半个小时到一个小时，不要浪费这段时间，不要浪费这样殊胜的机缘。应该表里如一，边念边思维，边念边

观想，边念边调整自己的心态，这才叫修行！

我为什么强调这个呢？我担心时间久了，你们当成任务或当成日常要做的一件事，不重视了。你可以广闻博学，但是最后都要归落到这里。所以尽量不要间断，其实坚持下去也没什么做不到的。这些内容有长的也有短的。念长的不方便，可以念短的；出声念不方便，可以默念；念仪轨、偈诵不方便，可以在心里思维这些仪轨、偈颂的内容。都要记住可能做不到，能思维一部分，观想一部分也行。任何时段都可以这样做，只要不间断就行。

如果能坚持，即使没有前进，最起码也没有后退啊！如果一忙，一想其他的事，心就乱了，做课就间断了。一天、两天、三天，甚至更长时间，你就退步了。然后过了一段时间，你又找到感觉了，还应该学呀，然后又开始念。你需要重新往上爬，再快也需要一段时间才能赶上来，因为你已经退下去了。所以，一定要坚持，不能间断，即使没有前进，不后退也行。

所以我经常跟大家讲，修法不要间断。感觉肯定有好的时候，也有不好的时候。有时候能进入状态，实在进入不了状态也没有事，只要不间断就行。心魔也非常可怕啊！有时候心魔一上来，就不愿意上课，不愿意上座，这个时候要克服它，不能顺从魔王，顺从魔力。其实修法不能勉强，但是这个时候可以勉强做。跟魔王、魔力对着干，虽然当时的效果不是很好，但是也没事，过后还是一种进步。

学佛和学其他的学问不一样，修行和修其他的鬼道、神道等不一样，一定要用心、认真、实在。为什么叫实修小组、实修中心？我处处强调“实修”，一就是一，二就是二，不能虚伪。不能是表面上闻法修法了，实际上没听懂几句，没记住几句。

这次百日共修，仅实修就有四个时间段落，加上闻思、生活修行共有八个时间段落。应该在每个时间段落里有个总结，是善念多还是恶念多，是进步了还是退步了，是有收获还是没有收获。快要结束的时候，用一两分钟的时间，重新观察一下自己整个修法的过程，最后总结一下："噢，恶念多了，退步了，应该多多地、猛厉地忏悔：这个时间段落又浪费了，又没有把握住，甚至还造业了。"或"这个时间段落还行，善念挺多，虽然进步不大，但是也有进步；虽然收获不多，但是也有收获。"这个时候应该回向，应该随喜、表扬自己："你行，不错啊！应该持之以恒，下一个修法段落里要更有进步，更有收获。"给自己提出要求，并将这些功德、善根进行回向，这叫修行啊！

修行应该实在一点。我经常用"不死不活"这个词。修行的道路上，修法的过程中，不要不死不活的。什么意思呢？意思是说没学也学了，说学了也没学到什么东西；说没修也修了，说修了也没有任何成就，没有任何进步，这叫不死不活。每一个时间段落、每一天，一百天就这样糊里糊涂地过去了，一切都跟以前一模一样，像水里的石头一样。

石头在水里的时候，看着似乎是变颜色了，变软了，拿上来放一会儿就干巴了，还像原来那么硬，一点都没有变软。自己也是，在山上和大家一起的时候，似乎变了；一下山，一接触家人，一接触那些怨亲债主，又和以前一模一样了。也许有些人能熬几天，熬一个礼拜，表现很好，之后越来越差了。不能这样！真正地把法融入相续了，实实在在地改变自己了，你下山的时候绝对是不一样的。若是你不用佛法对治自己，不用说一百天，即使在山上待一百年也没有用！

学佛就是以佛法对治烦恼、对治习气、改变自己。我们来这里是修行的，不是来享受的，而且要接受磨难和坎坷，要训练、磨练自己的习性。学会什么都能适应，都能忍受，顺境也行，逆境也行，任何时候都能如如不动。在顺境当中非常淡然，在逆境当中非常坦然，才是成就者。

我给大家讲过，佛法非常强调出离心。真正的、究竟的出离心是一种勇敢的心。敢面对，敢承担，什么都能适应。不逃避，甚至是不想逃避了，这才是出离心，否则没有用。现在很多人，都在学佛修行，但是没有进步、没有变化。这样学修有用吗？若是你不如法地修行，正法也会变成恶趣因。

自己到山上、到实修中心的目的是什么？应该多思维、多观察。如果是为了学佛修行，为了解脱成佛而来，这时候应该多思维，什么叫学佛，什么叫修行；怎样才能解脱，怎样才能成就。不要糊里糊涂地来了，糊里糊涂地参加了，糊里糊涂地结束了，糊里糊涂地回家了。

你到山上修一百天，虽然因为自己烦恼太重，习气太重，没有太多改变。但起码对自己应该有个了解吧。“哎呀，自己太差了，和佛菩萨相比，和那些大成就者相比，简直是天壤之别啊！”这样认识自己也行，也是收获。

每次，我都非常希望大家有一点收获，不要白来，两手空空地回去。特别是在百日共修期间，朗措玛寺、实修中心相当于宝洲，到处都是如意宝，你应该多积累点，多带点宝贝回去。如果两手空空地回去，真是太可惜了，太没有福报了！

学修期间不看别人，只看自己，这是不会有错的。如果总看别人就错了。我说过，我们是一个坛城的金刚道友，是生生世世

的一家人。我们对一般的众生，都不能有看不起、看不惯的想法和行为，何况是自己的金刚道友呢！有看不起的人，说明你没有慈悲心；有看不惯的事，说明你没有智慧。

这么多人聚在一起，一起生活，一起修行，肯定有各种各样的习性。你应该明白这个道理，不要总是站在自己的角度去评价别人。作为一个凡夫，你没有评价别人的权利！以前我给大家讲过，你怎么知道他人是不如法的？你怎么知道他人是不好的？你怎么知道他人在造业？你有他心通吗？你知道他人的发心和动机吗？你若是要评价别人、判断别人，最起码要有他心通。即使有了他心通，你也只能观察、判断和评价比你层次低的人。比你层次高、修行好的人有很多，即使你有他心通也无法衡量。

佛说了，要全面地衡量、评价他人，必须要有佛眼，有佛的智慧。佛的境界是最高的，没有比佛的智慧再高的了。佛看一切众生的内心与外表，一目了然。你具备了这样的能力，才可以评价他人。若是你盲目评论、评价他人，非常容易犯错犯戒，甚至还会犯诽谤佛菩萨的罪过。这比杀害三界众生的罪过还严重。

现在有些人太随便、太轻易地评价别人，一说别人的过患，一评价别人，都有能力，都有一套。不要这样吧！所以，大家只看自己，不看别人；将佛法当镜子，只照自己；将佛法当秤，只称自己。这样才知道自己有多好、多坏，才知道自己有多重。没有佛法这面镜子，看不见自己真正的模样；没有佛法这杆秤，称不出自己真正的重量。

共修期间，除了管理人员、僧值，任何人都不准说别人、评价别人，你没有这个权利。

举办这么殊胜的法会，最重要的是所有参加学修的人，都要

团结一致，和睦相处，这是成就的根本。若是搬弄是非，搞一些不团结的事或者有冲突，最好自动离开，不要留在这里，否则会影响整个团体，这个罪过非常严重，这点非常重要，大家要铭记在心。

共修的力量，就是团结的力量。没有团结，就没有共修的力量。我们在一起闻法、思维、修行，若不齐心协力，不团结一致，就失去了共修的意义。所以，任何人都要遵守这条戒律，不准说别人的是非，不准说别人的缺点。

“噢，我是这么想、这么做的，但是某某人……”有些人总是说这些，把所有的责任，所有的问题都推到别人的身上。这就是习气！以后，我绝对不会接受这些说法。不要说这个，要怪就怪自己，要恨就恨自己。大家一定要记住，这是最根本的，也是最重要的！

大幻化网五条根本戒之四：慈悯已入正道者

戒律有很多种，有小乘的别解脱戒，大乘显宗的菩萨戒，密宗的密乘戒。这些戒律是基础，非常重要。好比良田，有了种子，也有农民的劳动，才能有收获。如果没有良田，即使种子再好，农民再努力，也不会长出庄稼。同样，如果没有清净的戒律，即使你修行再精进，所修的法再殊胜，也不会有成就。所以，戒律相当于良田，非常重要，若没有田，我们就无法播种。

我们经常讲戒定慧，戒是基础，有戒才有定，有定才能产生智慧。我们要修禅定，但是心很难定下来。为什么呢？就是因为

我们的身口意三门不清净。之所以三门不清净，是因为没有受持戒律，或者没有严格地去守持戒律，因此做不到禅定。若没有禅定这样的功夫，智慧就生不起来。

我们学过很多知识，也明白很多道理，但这些都是知识，不是智慧，对治不了烦恼、习气。所以你再有学问、知识，烦恼不会减少，习气还是依旧，改变不了。

因为我们以前的思想、语言、行为都是错的，所以我们有烦恼，有很多不好的习性，经常造业，由此给自己带来很多不必要的痛苦。若要解脱烦恼、痛苦，就要改变自己。以前的思想和行为都是错误的，现在要改变。怎么改变？就是必须受持戒律。所以戒律非常重要，我们都要严格要求自己。

当然，刚开始肯定有难度，那是因为无始劫以来到现在，我们已经习惯了，现在猛然要改变，的确很难。刚开始不太适应，慢慢就好了。佛也讲，学佛、修行刚开始难些，越往后越容易，越往后越轻松。

现在很多人说："学佛不是要轻松自在吗？"是要轻松自在，但那是你修行达到一定层次的时候才会有的状态。若刚开始就轻松自在，那都是放逸、散乱。有些人说"受戒了，这个不允许，那个也不允许，都是约束，不是有压力、不轻松、不自在了吗？"其实受戒、持戒本身是一种轻松、一种自在，但现在对你来说还不是这样，因为你还没有适应，没有习惯，你的修行层次还没有达到佛所要求的那样，所以感到有压力，不轻松。当你适应了、习惯了，就好了。之前，你是不会有轻松自在的，否则，那都是放逸、散乱，是造业。你这样下去，烦恼会更多，痛苦会更大。

守持戒律非常重要。无论是修小乘、大乘，显宗、密宗，都

要受持戒律。有些人说自己在修禅宗、密宗、大圆满，所以不用受戒、持戒。错了！怎么不用受戒、持戒呢？密宗的戒律更多，要求得更严。

我以前给大家讲过，阿底峡尊者说过，自己到藏地，刚开始受持别解脱戒时，没有破坏过戒律。不用说根本戒，连支分戒都没有犯过。尊者受持戒律多严格，多到位啊！尊者是出家人，是比丘身份，他受持的别解脱戒不是居士戒，是比丘戒，最少、最简略的也有二百五十三条，他说自己从没有犯过戒。后来他受了菩萨戒，自己没有做到不犯戒，但是堕罪和相续没有同存过，即使犯戒了，都立即忏悔清净了。再后来他入了密乘，受了密乘戒，这个时候自己所违犯的誓言，犯下的堕罪不计其数，根本控制不了。你们看看阿底峡尊者，就知道密宗的戒律不是一般人能守得住的，可你们倒是很轻松："我是修密的啊，我不用受戒。"

修密的人怎么不用受戒呢？密宗有成千上万的戒条，前面说了，外密、内密有共同的戒律，也有不共同的戒律。

我们都有这个愿望，想学大圆满法，想成就大圆满。大圆满法是无上瑜伽，它属于内密三乘，即玛哈瑜伽、阿努瑜伽、阿底瑜伽。大圆满是阿底瑜伽，是至高无上的法，是九乘之巅。它有很多不共同的戒律，只是我们现在还没有学修。以前我们讲过密乘十四条根本戒，它是内、外密共同的戒。这几天讲的五条根本戒，是内密三乘共同的戒律，修无上瑜伽——大圆满法也要遵守这五条戒。

第一条，恭敬上师。若有不恭敬上师的行为，就会犯根本戒。

第二条，不舍无上。"无上"指的是密法，不能舍弃密法。这里讲的"舍弃"是指有轻视密法的态度，存有疑心。密宗里，

尤其是内密里讲很多深奥的道理、境界，包括大光明。强调处处都圆满，人人都清净；处处即是净土，人人即是佛陀。它所强调的大光明境界，虽然你现在对此还没有一定的领悟和体会，但是你要相信这个道理。若是存有怀疑心，有轻视的态度，就会犯这条根本戒。

第三条，不间断密咒或手印。所谓“咒语”和“手印”的涵盖面很广。每一位本尊都有自己的修持方法和仪轨，都有自己的咒语和手印。在密宗里，无论你修哪位本尊，都要通过他的修法仪轨来修持，最后才能成就。修持这个仪轨，首先要有灌顶，然后要有传承，在这样的条件下才可以修。你接灌顶、接传承的时候，上师会告诉你，以后不许间断咒语，不许间断手印。如果你明明知道上师有这样的嘱咐，明明知道要受持这样的戒律，但是因为烦恼或者习气，不重视或者找一些借口，自己故意、恶意地间断传承，就会犯第三条根本戒。

第四条，慈愍已入正道者。

第一，对境。“正道者”就是真正进入密乘的人，这都属于你的金刚道友。对金刚道友要慈悯，不能嗔恨。所有皈依佛门、进入佛门的弟子都是同修，互相不能有冲突和矛盾。此处指“金刚道友”。金刚道友是指所有进入密乘，修密法的人。金刚道友有远的、近的、最近的。远的金刚道友是指所有进入密乘，修密法的人；近的金刚道友是指同一个宗派，尤其是拥有同一个传承的人；最近的金刚道友是指皈依同一位上师，在同一个坛城修行的人。上师是父亲，坛城是母亲，由同一位上师父亲，同一位坛城母亲诞生的金刚道友是最近的。金刚道友互相之间不能有嗔恨，不能有矛盾、有冲突。这是对境。

第二，发心、动机。如果以贪心、嗔恨心、嫉妒心、傲慢心等，进行诽谤或者发生矛盾，就会犯根本戒。若虽然有贪嗔痴慢疑这些烦恼，但在对对方有帮助的情况下，善意地说几句，或许不会犯戒。

第三，行为。行为是互相之间争吵、打斗、嫉恨。

第四，结果。对方听到了，知道了，感觉到了，就会彻底犯这条根本戒。

犯根本戒要具足这四个条件。犯了根本戒以后，若是没有及时地忏悔，超过了期限，就要下金刚地狱，这是死了以后的事。活着的时候，无论是世间还是出世间，会遭受各种灾难、磨难等不愉快、不幸的事情。

大家都要相信：破坏誓言，舍弃誓言，破坏戒律的人，是不会有好下场的。他犯的错误和一般人犯的错误不一样，因为他已经在上师三宝面前、在本尊护法面前发誓发愿了。一般人造业只是造一般的业，但舍弃誓言，破坏戒律的人，已经欺骗了上师三宝，欺骗了父母众生。他欺骗的不是普通人，而是上师三宝这样具有圆满功德的殊胜对境；欺骗的不是一个人，而是所有的父母众生。所以罪过非常严重。

若是你能守护誓言，守持戒律，可以随时得到上师三宝的加持，随时得到善神护法的护持，无论是站在世间还是站在出世间的角度，你都会有一定的成就，最终一定会圆满。所以大家要注意！

佛讲破戒、犯错有四种原因：第一种是不明白、不知道；第二种是不相信、不深信；第三种是烦恼重；第四种是习气重。从现在起，在座各位不是不明白，但是还会有其他三种原因。比如，

说“犯了这个戒要下金刚地狱”，你就怀疑“金刚地狱到底有没有啊？”若说“罪过非常严重，不管是今生还是来世，都一定会有很多不好的过患”，你就怀疑“会不会有过患啊？”……就是这样不深信、不相信，然后就会犯错、破戒。再如，不是不相信，相信六道轮回、相信因果、相信地狱、也相信佛法，但是烦恼重。贪心、嗔恨心一上来，或者嫉妒心、傲慢心一上来，控制不住，然后就犯戒、犯错了。作为凡夫都会有这些情况，所以大家要谨慎，要注意。再如，习气重。由于无始劫以来的习气，不知不觉地就犯了。你们现在很多人就是这样。这几天我们每天都在讲戒律，讲实修中心的清规，讲百日共修的清规，但还是有极少数人在犯戒。自己还没有觉察到就已经违犯了清规，还认为自己很好，这就是习气重。

除了佛，谁都有这样的毛病，大家要谨慎、要注意，不要犯错误。若是犯了错误，就要立即忏悔，不要让堕罪和自己的相续同存。最好不要超过最佳的忏悔时间，不要过夜、过月，更不能过年。过年了以后就很难忏除了。若是能立即忏悔，还净相对会容易一些。作为凡夫不犯错误，不犯戒律也许做不到，但是我们应该要做到过后反省，用心去忏悔。业障是突然来的，是暂时的，所以能够忏除。

金刚道友之间的关系非常重要。大乘佛法，尤其是密宗，非常强调这条戒律。为什么呢？因为密宗特别注重共修，共修的时候特别需要大家团结一致、齐心协力。佛在经中讲过，个人的力量像火星，大家的力量像火焰。炽热的火焰，烧东西会很快，烧得干净彻底。这种力量是从哪里来的？单纯是这么多肉身相聚到一起，没有什么力量。你的肉身就是你的肉身，我的肉身就是我

的肉身，彼此无法相融。那么这种力量是从哪里来的？是从团结一致、齐心协力的心中来的。

心无有形状，心与心可以相连，可以融合。其实我们看本性也好，佛性也好，就是信心，也就是心。我们只有一个心，因为万法一心。但我们现在分别，这不是真正的心，只是心的一种作用。真正的心是一体的，就是一个。大家若是不分别，能够齐心协力，团结一致的话，也就是一心了，力量也就是一体了。那不得了啊！我以前也讲过，共修其实不是必须要人的肉身来到现场，如果你真能发心和大家一起修、念，心到了，力量就到了；心在一起了，力量就在一起了。

我们有共同的目标与愿望，为了达到这个目标，实现这个愿望，我们应该团结一致、齐心协力。这点非常重要。佛在经中讲过，外在的任何恶魔或者违缘，都破坏不了佛法、佛教，障碍不了我们的共修与成就。但是内部的人，不学佛却装学佛人，不修行却装修行人，他们会破坏佛法，会毁灭佛教。

今天在这里也是一样，那些糊里糊涂地到了山上，又糊里糊涂地参加百日共修的人，不是真心想学佛，不是真心想成就，假装来这里学修的人，也许会影响我们，破坏我们，所以大家要注意。

金刚道友生生世世都会在一起，乃至成佛时都在一起。佛在经中讲过，就如灯和灯光一样，有灯就有灯光，有灯光就有灯，二者永远在一起。我们这些金刚道友相聚在一起，这不是无缘无故的，这是宿世的缘分，今天终于成熟了，以后生生世世都要在一起，成佛了也要在一起。缘起法不可思议，若是在这里不搞好团结，不搞好关系，犯这样的错误，生生世世都会有这样的违缘

和障碍，特别不好。所以不要给自己制造障碍，制造违缘吧！

如果没有搞好团结，没有处理好关系，就是犯根本戒。如果没有及时忏悔，将来就要下地狱。我们是生生世世的一家人，将来成佛的时候也在一个坛城，若是犯了根本戒，不立即忏悔，就要从家里开除，要下金刚地狱。即使立即忏悔了，以后也会出现这样不好的缘起，出现违缘障碍，所以大家要注意。

以前我在喇荣的时候，上师如意宝和其他上师不一样，没有那么多的不允许，但是他老人家非常强调这条戒律！他不止一次地讲过，在喇荣，这么多人相聚到一起，大家都很团结、和睦，喇荣没有别的功德，只有这个功德。喇荣到现在能有这么大的成绩，有这么大的成就，靠的就是团结，靠的就是这样的一个戒律。

我们这里虽然不是喇荣，但它是喇荣的一个支分。我们是上师如意宝的追随者、后学者，一定要向他老人家学习。其他的戒律都不重要，这条戒律是最最重要的。若是搞不团结，搬弄是非，这种人不要让我来惩罚、处罚，最好自动离开！这里不是你待的地方。你留在这里只有害处没有好处。这些负责人员或服务人员对这方面都要重视、谨慎，若是有此类情况，一定要跟我说，绝对不能放过。

大家也要牢记、重视这些。很多人烦恼重、习气重，把问题或责任都推到别人身上。你们到寺院是为了什么？是为了修行！修行就是要找自己的毛病，不是要找别人的毛病；修行是要改正自己，不是要改正别人。所以以后不能说别人的过错，谁也没有资格去说这些。如果你要说别人的过错，至少你要有他心通。你是不是有他心通啊？你是不是知道别人心里是怎么想的啊？即使有一般的他心通，也只能衡量比自己境界低的人，却无法衡量

比自己境界高的人。所以不要去衡量别人，不要去说别人的过错。要说就说自己，要衡量就衡量自己。

有不清净、不圆满，都是自己的心，是自己的业障，应该多忏悔、多改变自己。一般人管好自己就行了。但有的人爱管闲事，总是参与这个，参与那个，总去搅合，把一些事都搅乱了。我经常跟大家讲："不动摇自己的决心，也不扰乱他人的信心！"这是上师如意宝快要圆寂的时候，给我们留下的临终教言。你去乱搅合，这不是扰乱他人的心吗？所以管好自己就行了！

我们有一句法语："应该把自己放在最低处，把别人放在最高处。"你首先应该观察自己的相续，你到山上、到实修中心的目的是什么？是不是为了学佛、修行，是不是为了解脱、成佛？如果你到山上的目的不是为了学佛修行，不是为了解脱成佛，那你就不是我说话的对境，你根本没有资格到这里，根本没有资格来参加我们的百日共修。因为你没有这样的希求，没有这样的愿望。你没有目的，没有目标，努力也是白费，没有用。你到这里来就是浪费生命，浪费时光。

我经常讲，人要实在，尤其是学佛的人，不能虚伪。所以观察一下自己的相续，确定自己的目的。如果是为了学佛、修行，为了解脱、成佛，那就行了。如果不是，你应该重新发心或离开此地！如果是来学佛、修行的，那什么叫做学佛，什么叫做修行，怎样才能解脱，怎样才能成佛，你都要搞明白，然后去落实。

这几天我都在强调，你们不要糊里糊涂的。糊里糊涂上山，糊里糊涂参加百日共修，糊里糊涂下山。人的习气重，所以这几天我再三强调这些，也许有些人还是没有明白。你们有时候挺聪明，有时候也挺愚笨的，不知道什么是重要的，也不知道应该怎

样去珍惜。

这几天我都在讲戒律，是为了百日共修能顺利地举办，为了百日共修能圆满成功。所以不管你爱听不爱听，我都要把丑话说在前面，把戒律给你们讲清楚，希望你们都铭记在心，好好地遵守。这是对上师的一种恭敬心，对僧众的一种恭敬心，对实修中心的一种恭敬心。

如果你不遵守戒律，不遵守清规，即使话说得再好听，表面上做得再好，也没有用。实际上是对上师最大的不恭敬，是对僧众、同修道友最大的不恭敬，是对实修中心最大的不恭敬，实际上就是不恭敬三宝。对三宝没有恭敬心的人，还能谈得上是学佛人吗？你想一想，会造下什么样的恶业！

这次举办百日共修是为了大家。你们到这里来学修，我没有别的要求，吃穿住等都可以给你们准备、提供，但是有一个要求，就是遵守戒律，遵守实修中心的清规，遵守百日共修的清规。这是我对大家最大的希望，也是我对大家最大的期望！

大幻化网五条根本戒之五：对非法器保守秘密

密乘戒里也包含了其他的戒条。现在我们修密法，尤其修大圆满法，层次已经很高了。别解脱戒和菩萨戒都是密乘戒的基础。若没有别解脱戒、菩萨戒的基础，不会有密乘戒。

密乘戒的内容特别多，有外密内密共同的和不共同的戒律，内密三乘也有共同的和不共同的戒律。密宗的戒律成千上万，非常多。现在我们讲的是一些共同的、基本的戒律。

戒律有根本戒和支分戒，有共同的和不共同的戒律。以前我们讲过密乘十四条根本戒，这是外密、内密一切密乘共同的戒律。现在讲五条根本戒，主要是内密三乘共同的戒律。有些修密法的人说，修密法不用受戒，密宗没有戒律，这都是错误的。

这几天，我们在讲五条根本戒。昨天讲了第四条：慈愍已入正道者。对“正道者”，即已进入密乘的金刚弟子，要慈愍，不能有嗔恨心。

第五条，对非法器保守秘密。

十四条根本戒里也有“泄露秘密”这条戒。

犯根本戒要具足对境、动机、行为和结果四个条件。

第一，对境，即对什么样的人要保守秘密。这里有两种人：1、没有接受灌顶，没有进入密乘的人；2、对密法有成见的人。

秘密有永恒密、暂时密、应密和委托密等。此处要保守的秘密共有四种十类。

第一种，永恒密，即永远要保守的秘密。有四类：见解、行为、本尊、瑞相。

1、见解。

密宗的见解非常高。前几天给大家讲了，从胜义谛的角度讲，显密没有多大区别，都讲远离八边的大空性。从世俗谛的角度讲，显密是有区别的。显宗主要讲痛苦、无常、虚假，这些境相都是站在凡夫感官的范畴内讲的。密宗主要强调大光明，一切都是清净的、圆满的。从世俗谛的角度，从显现上看，一切都是清净、圆满的，都是佛。一切色法都是佛身，一切音声都是佛的真言，一切起心动念都是佛的圆满智慧。这完全是站在八地以上菩萨或者站在佛的境界讲的，见解非常高。

以前佛在世的时候，一说“一切都是空的”，一讲“大空性”，很多小罗汉都接受不了，都吐血而亡了。同样，现在一讲“大光明”的境界，很多显宗根基的众生也接受不了。

密宗里讲，从相上和显现上，当下就是圆满、清净的佛刹土。如我们经常讲五种圆满：住处圆满，我们所在的地方当下就是东方现喜刹土或西方极乐世界，都是佛的清净刹土；本师圆满，即眼前的上师善知识就是无量光佛或金刚萨埵佛；眷属圆满，所有的同修、金刚道友和众生都是莲花部或金刚部的勇士勇母、空行空行母、男女本尊。这样一讲，很多人都接受不了，而且还生起邪见。就如同很多小乘行者接受不了大空性一样，很多显宗根基的众生也接受不了密宗的大光明境界。

所以要观察。如果对方没有这个根基，不是法器，即没有接受灌顶，没有进入密乘，对密法有成见，就不能讲。明明知道这样的人接受不了这种观念，跟他讲他会生起邪见，若是不保守秘密还去讲，就会违犯这条戒律。

为什么说永恒呢？就是没有固定的时间，任何时候都是这样的，该保密的时候一定要保密。

2、行为。

密宗有很多方便的修持方法，包括法器、法物和供品，很多人都接受不了。比如说供护法要供酒、供肉，某种法器是人的头盖骨做的等，都接受不了。密宗还有很多特有的修持方法和修持行为，也要保密。如果对方暂时理解不了，接受不了，就不能轻易地跟他讲这些。

其实密法也没有什么秘密，只是怕毁坏了众生的相续，所以该保密的要保密。一些特殊的修持方法，包括法器和供品，都要

保密。如果你明明知道对方没有进入密乘，听了之后理解不了，接受不了，你还给他讲，就会违犯这条戒律。

3、本尊。

有些人到处问自己的本尊是谁，或者到处说自己的本尊是某位，这都是犯戒的行为。本尊是要保密的。本尊有上师帮你认定的，也有自己认定的。当你修本尊的时候，一定要保密，不能对别人讲自己的本尊是哪位。否则，第一，违缘大；第二，获得悉地非常困难。

坛城有外在的坛城，也有自身的坛城。上师打开坛城，领你进入坛城。这个时候上师已经把护法、空行等都迎请到了，让他们保护坛城。坛城的里里外外都有护法的保护，那些魔、鬼都进不来。这时上师也许会帮你认定本尊，给你起一个秘密的名字。在这样清净的场合或环境里，也许你对别人说也没有什么。但在接受以后，一些魔、鬼随时都可能找机会，想知道你的本尊是谁，想知道上师给你起的秘密名字叫什么。如果你到处说，它一定会知道的。知道了以后，在很多时候，比如说我们上座修本尊的时候，他们就会装扮成你的本尊的样子来诱惑你。尤其在中阴界，一般情况下是上师或者本尊来接引你。如果那些鬼神、魔知道了，它们会提前冒充你的上师或者本尊来诱惑你，引你入邪道。

为什么在特殊的环境里给你起个秘密名字呢？比如当你打坐等，若处于迷茫状态或者快要陷入邪道的危急时刻，尤其是在中阴界时，这时上师会叫你秘密的名字，让你清醒，指引你。这时只有你的上师知道，会帮助你。所以这些都是要保密的。

修本尊也有戒律，即修本尊要保密。修本尊的仪轨、特殊的法物，都要保密。若是该保密的不保密，故意用轻视的态度泄露

了，就犯根本戒了。

“有什么呀，说就说呗，他挺好，挺善良，挺有善根的。”然后就跟他人讲，自己的本尊是谁，用什么仪轨修本尊，通过什么法物修的等等。“这是上师特意给我的法。”这些都是犯戒的行为。

这一类秘密也是不定时间的，永远都要保密。

4、瑞相。

修法的过程中，会有各种各样的感受或觉受，会有很多瑞相，这些都要保密。一般情况下，这些可以与上师沟通。在没有意义的情况下，不允许对任何人讲。但是，你们特别喜欢说这些：“哎哟，我看见某尊佛了，看见某位菩萨了，梦见什么什么了……”总讲这些。其实这都是修行的违缘和成就的障碍，都应该保密的。

为什么呢？因为佛法特别强调正知正见，不能有颠颠倒倒、神神叨叨的事情。对别人讲这些，第一，是自己执着这些，这是修行的一种障碍；第二，如果别人知道了，也会执着这些，会想自己怎么没有呢？然后总着相，总希望有一些瑞相，这样也会影响别人。

其实，这些状况都很正常，也可以说是不可靠的、暂时的，什么也不是。我说过，我们真正进入正道，修行有成就的真正征相是什么？就是烦恼减少了，习气减少了；烦恼没有了，习气没有了。所出现的各种各样的觉受、境相都是假的，不能当真。若是当真了，障碍就大了。

有些人非常用功，有些人却非常懈怠，虽然来参加百日共修，下了很大的决心，到时候还是散乱、懈怠，这种人修行是不会有进步、有成就的，不过也不会有什么危险。但是真正用功的人就

要注意了，要是出现某种境相了，不要把它当真。在这个觉受当中，若不把它当真，什么事都没有，即使天塌了、地陷了，也不会有事；若当真，就完了。

我以前给你们讲过一个故事。有两兄弟，哥哥是出家人，弟弟是在家人。哥哥每天晚上都到山上修行、禅坐。有一天，弟弟知道了哥哥有很多银币，就生起了贪心，想杀害哥哥。晚上哥哥到山上修炼的时候，弟弟拿着刀就把哥哥的头砍掉了。但是哥哥却把头从地上捡起来，安上了。弟弟看了很惊讶："啊？我的哥哥修行境界这么高啊！修得这么好啊！"就害怕地跑回去了。第二天早上，哥哥什么事都没有，和以前一样。弟弟心里很难过，就向哥哥忏悔："我是为了钱，昨天晚上去杀的你，把你的头砍掉了，但是你又捡起来安上了。我不知道你有这么大的法力，有这么高的境界！"然后就猛厉忏悔。这个时候，哥哥很惊讶："啊，原来是你啊？"这才知道是弟弟干的，头天晚上的事情是事实，这时头一下子就落到地上了，死了。

他在上座、入定的时候，认为这是一种觉受，觉得是假的，是自己心的一种幻化或游舞，是一种心的显现而已，根本不是真的，就没有当真，所以就没有事。我们真正证悟空性以后，也是这样。后来当弟弟忏悔的时候，他知道是弟弟干的，是真实的，他一执着那种过程，头就落下来了，死了。

今天为什么要讲这个故事呢？你们也是，不要当真，不会有事。若是不当真的话，即使事实上有，是真的，也没有事。若是当真了，就有事了。

所以，不要到处讲自己看见什么了，听见什么了，心里有什么了。这些什么也不是！你到处讲这些，也是犯戒，会犯这条根

本戒。

以上所讲的四类是永恒密，就是任何时候，永远都是要保密的。

第二种，暂时的秘密，即临时或暂时要保密的。

比如，自己一个人或与几个人一起去修本尊或其他的法。有些所修的法很殊胜，要修一个月、一年或三年，在没有结束之前，不能对别人随便讲学修的地点、时间、同伴以及所用的法器、法物。这四类是暂时要保密的，结束以后可以对别人讲，之前不能讲。为什么？因为第一，没有必要讲；第二，也是为了避免一些不必要的违缘和障碍。如果讲了，让其他人知道了，就会出现各种违缘。因为你讲的时候，有很多有形无形的魔，他们听到了，知道了，就会千方百计地给你制造违缘和障碍，所以要尽力保密。如果不保密，就犯戒了。

以上所讲的四类是暂时应该保密的，属于暂时的秘密。

第三种，应密。

上师或道友的一些过失，在没有必要的情况下，不能往外讲。在有必要的情况下，即对自己的修行或对他人的修行有帮助的情况下，可以讲。如果对自己和他人的修行都没有帮助的情况下，不能讲。

其实，看到他人的过失也是自己的烦恼和业障。昨天讲了，你以为是过失、是不好的，而实际上不一定是过失或是不好的。因为你现在还没有判断能力。你连他心通都没有，怎么能衡量他人，怎么能知道他人的发心和动机呢？

以前给大家讲过，修行人有四种情况：内熟外不熟、外熟内不熟、内外都熟和内外都不熟。内外都熟和内外都不熟这两种人

容易判断，而另外两种情况不容易判断。一个是外熟内不熟，外表上很如法、很清净，但是内心里不如法、不清净。另一个是内熟外不熟，内心是清净的，但是外表看不清净。这两种人不好判断。所以不能轻易地说别人的过失，不能轻易地判断别人。

对自己和他人的修行都没有帮助，在没有意义的情况下，看到上师或者金刚道友的过失，不能随便跟别人讲。否则，若你明明知道不允许讲，还带着轻视的态度去讲，就会犯这条根本戒。

这是第九类要保守的秘密。

第四种，委托的秘密，即上师和金刚道友委托你的，不让你说的，一般情况下就不能说。

若对自己和对方的修行有帮助、有利益的情况下，可以说；否则，就不可以说。如：上师或者金刚道友告诉你“自己现在在做什么，你不要告诉别人”，“自己在修何种法，跟你说，你也不要告诉别人……”可你一转身就到处讲。我们有一句谚语：“跟骑马的人站着说，跟坐着的人坐着说。”这样到处说，是不允许的。

以上所讲，一共是十类要保守的秘密。

书上讲，对没有接受过灌顶，没有进入密乘，对密法有成见的人要保守秘密。但也不一定。有些事情是这样的对境，但是有些事情，该保密的还是对谁都要保密。

第二，动机。发心动机是故意的、恶意的，或轻视的态度。已经讲了不允许说，你却认为“就这么点事，没事吧”，然后就说了，这就是轻视的态度。

第三，行为。就是用语言、写信或其他方式暗示他人。

第四，结果。即他人知道了，听明白了，就会犯根本戒。

要保守秘密啊！如：上师的行踪，金刚道友的事情，坛城内部的一些事情，不应该对谁都讲。应该有智慧，有分辨能力，该讲的讲，不该讲的就不能讲。讲了不该讲的，对自他双方都没有好处，只有害处。

其实，显宗、小乘里都讲过这个内容。一般断恶行善都有这个要求，如不绮语，不恶语等。

什么是恶语？就是无论所说的是何种话，无论是好听的还是难听的，只要让对方生起烦恼，让对方反感了，就是恶语。所以要把握分寸。虽然你说的话没有不悦耳的，但让对方起烦恼了；如果你说的话都是好听的，但是让对方起反感了，就是恶语。什么是绮语？就是到处说没有用的话，或者说了不该说的话，都是绮语。

所以，不是仅密宗、密法里这样要求，一般的断恶行善里也有这样的要求，所以大家要明白。

如果真心想学佛修行，就要守护好自己的三门。不该说的不说，没有用的不说，这就是口清净；不该做的不做，没有用的不做，这就是身清净；不该想的不想，没有用的不想，这就是意清净。要想让身口意三门清净，就要这样做。

什么叫妄想？什么叫邪见？不该想的想了，就是邪见；没有用的想了，就是妄念。心存妄念和邪见，还会清净吗？不可能！这就是意不清净，心入邪道了。

身也一样，不该做的去做了，没有用的去做了，对自他没有利益的事情去做了，就是不清净的。什么是不该做的？就是对自他有伤害的事和行为，都是不应该做的。什么是没有用的？对自他没有帮助和利益的事与行为。若你去做这些了，就是身不清净，

身入邪道了。

口也是如此。什么是不该说的？就是对自他有害的，就是不该说的。什么是没有用的？虽然没有害，但都是没有用的。若说了这些，就是口不清净，口入邪道了。

身口意不正，那就是身口意不清净，结果就是烦恼痛苦。

不该讲的不要讲。大家不要经常打电话讲这个讲那个的，你到山上参加百日共修，就管好自己的身口意，好好地学修。现在就是，也不知道是谁在泄露密法，泄露秘密。我今天做了些什么，说了些什么，包括一些小小的动作，不用几个小时，全世界的人都知道了。

有的人一打电话就说半天，这样会影响自己的修行。到山上修行，还带着电话，开着机，总接听。你是来学法、学佛修行的，还是来说闲话，造恶业的？以后少接电话、少说话。该通知的可以通知，对大家修学有帮助的可以说，不该说的就不要说了。

我们的同修道友来了，很多人也都知道了。“今天又来了多少人，是从什么地方来的，多少男众，多少女众，有哪些身体不太好的”……说这些有用吗？这些人都是从四面八方来的，都带着手机。虽然我们没有广播电视台，但是有了这些人就已经达到那种效果了。

坛城和修法的事也是，“今天坛城布置了什么，又请了什么……”什么都往外说，没有必要吧？该说的说，不该说的不要说，这样容易出现违缘和障碍。

你可以不考虑自己，但是应该考虑大家啊！他们都是你宿世的父母，未来的佛。你做为儿女，做为佛弟子，不应该伤害他们。自己造业了没什么，但是你不能影响大家，不能伤害大家，不能

给大家带来违缘和障碍。所以该保密的保密，该说的说，不该说的一定不能说。

有的人就是愚昧颠倒，该通知的不通知。我说："为了遣除违缘，这几天我们要多念金刚七句"，这个却不通知，不告诉别人。应该通知让大家都参与，我们的力量就更大了。

想学佛修行，要有智慧和正知正见。什么是智慧？就是知道什么是该做的，什么是不该做的；什么是该说的，什么是不该说的；什么是该想的，什么是不该想的，这叫智慧，除了这个哪有智慧啊？不该想的想了，不该说的说了，不该做的做了，那不是智慧，那是愚痴。

我们不是要断除愚痴，开启智慧吗？这几天在讲戒律，也就是在讲修行，怎么修行，如何修行。你们还以为现在是讲戒律，还没有正式开始，真正的佛法或窍诀，肯定是在后面。山下有人问，有的人就打电话跟下面的人说："不知道！这几天讲戒律，总讲这个不允许，那个不允许，事太多了，不知道！"有些不太高兴了。不应该这样。大家要明白什么叫学佛，什么叫修行，应该怎么学佛，怎么修行。

我天天在讲，不要糊里糊涂地上山，糊里糊涂地参加百日共修，糊里糊涂地结束，糊里糊涂地下山。像水里的石头一样，下山回到家里，回到那个环境，又跟以前一模一样。石头在水里时，看起来颜色好像变了，看似软了似的，一拿上来，一会就干了，还是那么硬，没有一点变化。不要这样嘛！

学佛修行就是以佛法对治自己的烦恼和习气，去改变自己的相续和行为。若你的思想没有改变，行为没有改变，那不是还同以前一模一样嘛！这几天一直在讲戒律，就是让你们知道应该怎

样想、怎样做。其实戒律才是真正改变你的方法，这才是一种真正的窍诀，但是都没意识到，都认为窍诀在后面。

大幻化网里讲的五条根本戒都讲完了，顺便也讲了很多内容。其实法就是这样，一句佛法或偈颂，怎么讲都是通的，怎么讲都是对的，这就是智慧。虽然这几天我们讲戒律，但是讲了很多内容，因为戒律里已经包含了这些内容。密宗的五大根本戒，若是会讲的话，它包含了所有其他的戒条，无论是别解脱戒还是菩萨戒，或是一般的断恶行善都包含在内了。

大家要有智慧，好好地去领悟，去运用，这样才会受益。若是你真正领悟了、运用了，对你的今生乃至生生世世的帮助是不可想象的，你所得到的利益不可思议，不得了啊！

你们都在追求世间的名闻利养，其实若能真正地如理如法地学佛修行，世间名闻利养到时候自然就有了，不要也会有，躲也躲不掉。没事，那个时候也不用躲，它也伤害不到你，因为你的精神世界已经超越了物质，这个时候黄金和牛粪是等同的，对你来说都一样。这个时候它压不住你，伤害不到你。在你没有看破放下之前，你的精神世界没有超越物质的时候，虽然有物质的享受，但是它会压死你，它会让你烦恼痛苦。

人要有智慧啊！好好学好好修。看破了、放下了，那时就什么都有了，那个时候是方便，而不是业障。没有看破放下之前，有世间的福报也是一种业障。我以前讲过，这些世间的福报也许是祸也许是福。在没有看破放下之前，这些世间的福报是祸。为什么这么讲呢？因为它只会给你带来灾难，给你带来烦恼，给你带来痛苦。你看破了、放下了以后，有这些了是方便，那才是真正的福报啊！我们现在在福慧双修，这里说的福报指的是方便。

那时什么都变成方便了，方便就是无碍，无碍就是不起烦恼。

真的，好好修吧，如理如法地修。现在很多人真的没有学好，虽然学佛的人也不少，但是真正得到利益的人非常少，就是修行不如法。若不如法修行，正法也会变成恶趣因；尽管你修的是正法、佛法，但是它也会给你带来烦恼、带来痛苦、带来灾难。这也没有办法，因为你自己没有如理如法地修。

我经常给大家讲经说法，其实你们现在明白的已经够多了，但是却没有真正去体会、去利用。法没有融入相续，修行没有融入生活，所以没有受益。若法没有融入相续，改变不了相续；若修行没有融入生活，改变不了生活，这个很重要啊！

什么叫修？这就是修。修行的前面要有闻和思。首先你要听明白、思维明白，然后才能落实到生活中，融入到相续中。有足够的闻思，才能有修行。真正的修行就是将法融入相续，去改变相续；将法融入生活，去改变生活。这样才会受益，才会成就。

修行融入生活了，生活圆满了，一切吉祥圆满了，就是修行。法融入相续了，没有烦恼了，没有习气了，改变心态了，就是成就。

八关斋戒的功德

现在我给大家简单地讲一下受持八关斋戒的功德。

这几天我们都在受八关斋戒，但是很多人都不知道有什么功德和利益。所以我们首先要了解受持这些戒律有什么功德，有什么暂时和究竟的利益，这样才能生起信心，才能生起欢喜心。

现在很多人对受戒的信心不是很具足，心里也有一些压力。不受戒心里不舒服，也不好意思；受戒又有一定的困难和压力。虽然受戒、持戒了，却不是很清净。因此，今天必须讲受持八关斋戒的功德。大家一定要仔细地听，然后去思维。当你明白了，深信了以后，才能生起真正的欢喜心和信心，才真正能得到受持戒律的功德和利益。

受持八关斋戒的功德有共同功德和不共同功德两种。八关斋戒一共有八条戒，受持这八条戒的共同功德和利益也可以分三个。

第一，时间上的差别。从时间角度来看，我们现在能修持这个法，能受持八关斋戒的功德非常大。现在佛已入涅槃，佛法也到了衰落、隐没的时候，现在受持八关斋戒，比佛在世时，佛法兴盛的时候受持的功德要大很多。佛在世的时候，佛法很兴盛，要修这个法不是很难。因为环境等各方面的条件都具备，佛的加持力也非常大。很多时候都是佛祖释迦牟尼佛亲自带领大家受戒，佛的威力，佛的庄严，佛的加持力、说服力都非常大，所以人人都信，而且信得特别虔诚，个个都有成就。在这样的情况下受戒，尤其受持八关斋戒没有什么难度，是很容易做到的事。

但是现在不一样，到了末法时期，法弱魔强，社会上那些魔

力、诱惑力特别强，人的内心没有正知正见，邪思邪见非常严重，所思所想都是贪嗔痴慢疑，所做所行都是杀盗淫妄酒。佛不在我们这个世界，不在我们身边，我们周围的这些众生也是福慧浅薄，业障深重，正知正见少，邪思邪见多。修法的条件很差，造恶业的条件非常具备，处处都可以造业，天天都在造业。这个时候我们能修这个法，能受持八关斋戒，其功德非常大，比佛在世时受持的功德大成千上万倍。

因为时间、条件、环境都不一样，所以我们现在都要珍惜这个机会。今生你们能得到人身，而且能遇到佛法，遇到这么殊胜的密法，能参加观音法会，能受持八关斋戒，是多大的福报啊！这是很多生生世世修来的福报，今天才能有这个机缘。这不是偶然，不是巧合，而是修来的福报，大家要珍惜啊！若是不珍惜，那就没办法了。不可能谁都遇到，不可能谁都能修，不可能谁都能受持八关斋戒。

轮回中的众生是无数、无量、无边的。我们不说整个轮回中的众生，就说这个世界中的人，能遇到佛法的人有多少？遇到佛法的人当中，能参加这个法会的人有多少？参加这个法会的人当中，能受持八关斋戒的有多少？非常少！为什么呢？因为其他人没有这个机缘，没有这个福报！他们不可能相信，不可能学修，也不可能受持这些戒律。我们生于末法时期，修行有难度，有各种违缘障碍。八关斋戒虽然戒条不多，受持的时间也不长，但是也会有各种违缘障碍，不是很容易！在五浊恶世这样恶劣的环境中，众生都深陷轮回，而我们能受持八关斋戒，这是我们修来的福报，这个福报非常大，大家一定要珍惜这个机会，如理如法地受持八关斋戒。

第二，地区上的差别。在佛国、清净刹土、比较清净的地方修法和受戒的功德，和在娑婆世界、佛法不兴盛的地区受持八关斋戒的功德完全不同。在娑婆世界、佛法不兴盛的地区受持八关斋戒的功德，比在佛国、在清净刹土、在清净的地方受持八关斋戒的功德大成千上万倍。为什么？因为在清净刹土、在清净的地方对境很少，所以学佛不难，持戒也不难。但是在娑婆世界、在边鄙地，在佛法不兴盛、魔力比较强的地方，在学佛修行的条件不具备的地方，要受持八关斋戒很难。对境多，难度大，但是功德也大。难度越大，功德越大；难度越小，功德越小。

你们现在说："我有家，学佛不方便，修行有障碍；我的家人不信佛，反对我，所以我不能学，学佛太难了！"这是多好的机会，多好的对境啊！你的家人不信佛，还反对你学，天天给你对境，这是好机会。你在这样的对境中修，你的进步会非常快，很快就会成就。难度越大，功德越大；难度越大，成就越大。有压力才有动力，有动力才有进步，有进步才有成就。我经常给你们讲，其实都是好事，没有坏事。处处都是好处，人人都是好人，事事都是好事。这是佛在经中讲的。现在和以前相比，在娑婆世界修行与在清净刹土修行不一样，功德不一样，成就的速度肯定也不一样。

我一再强调：没有对境修一百年，不如有对境修一刹那。在对境当中修，在对境当中磨练这颗心。智慧是在人和事之间磨练出来的。你没有为人处事，怎么能增长智慧呢？有事是好事，有对境是好事。在顺境当中积福，在逆境当中消业。遇到逆境了，遇到违缘障碍了，是消业、还债、修忍辱、修出离心的机会来了。若是没有这些，你感觉不到轮回的痛苦，你感觉不到人间的痛苦，

那你怎么能生起出离心呢？没有人伤害你，欺骗你，没有人给你制造对境，你怎么修忍辱啊？不受侮辱，不受痛苦，你怎么能消业啊？不受伤害，没有付出，你怎么能还债啊？不要妄想一步登天，不要总妄想舒舒服服、随随便便地成就、成佛，那只是做梦而已！

我经常跟大家说，不经历风雨不见彩虹，不经过魔力不能成佛。有魔才有佛，通过魔力才能认识到佛。现在很多人虽然学佛了，修行了，但是总想逃避，总想占一些便宜——占众生的便宜，占上师三宝的便宜，总想得到加持："上师加持我，我要健康，我要长寿；上师加持我，我要升官，我要发财。"你烧香拜佛，只是想利用上师三宝。这不是诚心。

佛讲得清清楚楚，一定要诚心诚意，一心一意。若没有诚心，统统都是虚伪。虽然在表面上烧香、拜佛、供养、磕头，但是心里想的都是自私自利，就是想利用佛和佛法占便宜，这样修行是不如法的。修行就是要磨练自己的这颗心——把自己的心磨练得像大海那么宽阔，像大山那么稳固。任何时候都不计较，都能容纳，都能圆融，都能恒顺，这才是修行。有的人越学越自私，越修越没有信心，心胸越来越小，越来越容纳不了，越来越圆融不了，越来越不恒顺众生。学佛、念佛也是自私："不行，我要念佛；不行，我要诵经；不行，我今天没有上课呢，要吃饭你自己做吧。"你看，你这样舍弃众生，伤害众生，这都是罪过啊！

你这样念佛修行有意义吗？能成就吗？不可能。"我要往生，人间太苦了，我再也不回来了。"佛在大乘佛法里讲过，大乘一切修法的前提是什么？是菩提心！菩提心是饶益众生的心。你知道人间苦，想逃避，想到西方极乐世界享受，想到那边占阿弥陀

佛的便宜。“再也不回来了，太苦了。”你这样自私地念佛、自私地修行是不会往生的。

现在真是绝好的机会啊！大家一定要认识到这一点，一定要好好地利用这个机会。虽然我们生在法弱魔强的末法时期，但是我们有幸遇到了佛法、正法，遇到了善知识，我们有救了，有机会了，一定要抓住这个机会，不能错过啊！真的，若是你认识不到，不珍惜，那就没办法了。现在确实是好机会，确实是大福报。若是你没有珍惜，错过了，以后一定会后悔的。但那时后悔已无用。

第三，受戒自身之功德。受戒本身的功德一共有八种。

一、不遭受非人的伤害。受持八关斋戒的人，在任何时候，在任何地方都不会遭受非人的伤害。非人就是指那些鬼神、恶魔。持戒是最好的护身符，鬼、神、魔都伤害不了你。受持八关斋戒的人，戒律清净的人，不用怕一切恶魔。我们一定要相信、要深信啊！有信心才有成就。我现在讲的是法本身的功德，若是有信心，你就能得到；若是没有信心，不一定能得到。没有丝毫的怀疑，有坚定不移的信心，才能获得这些功德和利益，不是随随便便就能得到的。有的人经常说：“我家里凉气特别大，我身上老痒，是不是有不净的东西啊？上师，加持我吧，快把它赶走。”不要害怕，也用不着这样东想西想，东抓西抓的。自己好好受持戒律就行了。

受八关斋戒不难，只有八条戒，时间也很短，只是一天一夜二十四个小时。若是实在没有这个条件，你受一天也行，受几个小时也行，受几分钟也行。这样谁做不到？都能做到。可是有的人就是没有信心，不明理，不去做。我经常跟你们说，佛法是圆

融的，佛法是方便的，你怎么修都行。真的，有清净的戒律，谁也损害不了你，家里能清净，身上也能清净。身口意都是清净的，处处都是清净的，事事都是吉祥的，这样多好啊！

二、能获得善神护法的护持。现在很多人为了得到保佑，一到特殊的节日就到处跑，到各个寺庙，供各种神求保佑。其实没有必要！你好好地在家里受持八关斋戒，就是最好的保佑。

现在大部分人都会受戒了。有上师、善知识，可以在他面前受戒。没在上师、善知识面前，自己观想也可以受戒。非常方便！不用东跑西颠，不用那么麻烦，不用那么辛苦。自己在家里，有佛堂可以在佛堂里面受戒；没有佛堂可以观想在诸佛菩萨面前受戒。佛在经中讲，好好地受持清净的戒律，一切善神护法自然而然会来护持你，保佑你，每分每秒都不会离开你。若是没有清净的戒律，身口意不清净，那些善神护法不仅不会护持你，反而会远远地离开你，剩下的就是那些鬼神。那些鬼神暂时会保护你，但是最终你不会有什么好结果的。

三、能令功德增长。有清净戒律的基础，有受持八关斋戒的功德的摄持，再做其他的功德，修其他的善根，其功德和没有清净戒律与持戒功德的摄持完全不同。我们今天念观音心咒，以及做其他任何善事的功德，比没有受持清净戒律、没有受持八关斋戒时的功德能增上成千上万倍。因为有受持八关斋戒的功德，今天我们念观音心咒的功德比平时要大很多，远远超过平时念一遍、一百遍、甚至成千上万遍的功德。这是为什么？因为一个是有清净戒律的基础，另一个是没有清净戒律的基础，所以差距非常大。不仅是这几天，平时如果家里有条件，也要多次地受八关斋戒，受戒之后再去做课，修法或做其他善事的功德就非常大，

会成千上万倍地增长。这就是戒律的功德！

四、能令所有的愿望悉皆成就。你受戒了，受了居士五戒、菩萨戒、密乘戒，那就不用说了。今天，如果别的戒律都没有受，只是受了八关斋戒，若戒律清净，不管是属于世间的，还是出世间的所有愿望与要求都能成就，心想事成。戒律清净就是这样，戒律清净的人，才能心想事成，如愿以偿，这是受戒的功德。有的人怀疑："我也受戒了，但是我的愿望、希望还没有达成啊。"这是你个人的问题。你虽然受戒了，但是持戒不清净。受戒有受戒的条件与方法。我们现在每天受八关斋戒，都是按照传承仪轨来受持的，这是有一定的要求和规矩的。只要你真正按要求和规矩受持了，而且能清净持戒，不管是世间还是出世间的所有愿望都能实现，这多好啊！这才是真正的如意宝！

五、最低也能来世转生人天。如果有大圆满、大手印的见解，再受持八关斋戒，能即身成佛。在清净地受持八关斋戒，然后再修持其他的法，也许会即身成佛，今生解脱。没有修别的法，或者修了也不是很精进，今生不一定有很大成就。但是受持了八关斋戒，并且比较如法，最起码来世不会堕入恶趣，能转生人天，获得人天的福报。这是最起码的、最低的、最差的结果。今天这里受八关斋戒的各位也是一样，即使修行再差，来世也不会堕入恶趣，一定能转生为人或者天界，获得人天福报。大家要相信啊！这是多大的福报啊！

若是你没有遇到八关斋戒这个法，或者没有好好受持这个戒律，来世不知会堕落到什么地方，或者是地狱道，或者是饿鬼道，或者是旁生道。但是我们有福报，遇到了这个法，而且今天受持了这个戒律，来世就不用堕入恶趣了，最起码能转生到人间或者

天界，能获得人天福报。

六、未来能遇到弥勒佛的教法。受持八关斋戒的人修行再差，再没有修行，未来也能遇到弥勒佛的教法。我们这个劫叫贤劫，有一千尊佛出世，其中第五尊佛就是弥勒佛，未来将在印度金刚座示现成佛，在这个世界辗转法轮，那个时候我们能遇到弥勒佛的教法。修行好的人，能帮助弥勒佛弘扬他的法；修行较差的，也能成为弥勒佛的眷属或最近的弟子，此生一定能成就。这是弥勒佛亲口说的。他曾经发愿："受持八关斋戒的人，将来能遇到我的教法，若是我发的这个愿不实现，我就不成佛。"弥勒佛还没有在印度金刚座示现成佛，但是他在密严刹土早就成佛了。在印度金刚座示现成佛以后，要辗转法轮，利益我们这些众生。

七、能成为人天供养处。受持八关斋戒的人能成为人天供养处。今天我们都受持了八关斋戒，都成为了人天的供养处。曾经佛和帝释王也讨论过这个事情。帝释王说："受持八关斋戒的人像我一样会得到人天的尊重、敬仰。"然而佛更正了帝释王的话说："不是像你，而是像我。"梵天王的福报再大也是属于世间的，而佛的功德和成就是出世间的。受持八关斋戒而且戒律清净的人就像佛一样，能成为人天的供养处。受持八关斋戒的时候，你就和佛差不多，这是佛说的。不受持八关斋戒的时候就不是。这不能误会。

八、容易受持。受持八关斋戒这个修法和其他的修法不一样，首先要发菩提心，然后修持的过程中心不能散乱，一定要专心。这几天大家都在念观音心咒，修观音法，我看很多人的心根本没有放在念观音心咒上，这样就不行。首先要发菩提心，然后念咒的过程中要专心，心不能散乱，最后还要回向。这样才是完整的

修法，才能达到效果，才能成就。我们现在虽然也修法，也念咒，但是没有发心，念咒的过程中还心慌意乱，妄念不断，最后没有回向。这样就没有修行。

我经常跟大家讲，嘴上念佛，心里念魔；表面上修行，实际上造业。嘴上念“嗡嘛呢叭咪吽”，但是心里都是自私自利，我执我爱，贪嗔痴慢疑等烦恼。你修法的时候有没有观察自己的相续？你在想什么，你是为了什么？很多人都是东想西想，不该想的也想，没有用的也想，妄念不断。虽然身在修法的行列中，在道场里，但是心却到处乱跑——在外边，在家里，“孩子怎么样了？”“家里有没有做饭？有没有什么事？”“单位有没有什么事？”想的都是家里的事，单位的事。虽然我们要完全如理如法、完全清净地修行是很难的，但是也要尽量用心、专注。

受八关斋戒不一样，早上受戒的时候你要专心、要发心。得到戒体以后，只要不犯根本戒，二十四个小时之内，这个戒体就一直在你的相续中存在。二十四小时以后，戒体自然就消失了。我们受八关斋戒的时间很短，就一天一夜。实在不行，你受一天也行，或者几个小时也行，哪怕几分钟也行。戒条也不多，就八条。

若是受八条戒有一定的难度，机缘不成熟的情况下，你受几条都行，这没有什么难的。受八关斋戒特别方便。佛慈悲，为了在家居士，为了末法时期的众生而制定八关斋戒。受持起来非常容易，一点都不难，特别适合我们。这是受戒自身的八条功德。

以下是受持八关斋戒不共同之功德。八条戒都有不共同的功德和利益。

一、戒杀。不杀生，生生世世都健康长寿。杀生的果报是短

命多病。有的人出生没几天就死了，有的人还没有长大就死了，还有的人本来好好的却突然就死了，这都是杀生的果报。你能戒杀，发誓不再杀生，并且守护这个誓言，受持这个戒律，就能转变因果，就能健康长寿。现在有的人总是害怕有病，身体有点不舒服，就怀疑“是不是有病了？”本来没有病，但是身体有些不舒服，就想是不是有大病了，是不是有大灾了？于是忧郁、担心、心慌、害怕，结果真的有病了。我们不应该这样。

好好受持戒律，能健康长寿。有病不怕，我经常跟大家讲，若是有修行，有智慧，有病是去病，不是生病。现在身体不舒服，身体上有异常，这是本来就有的。现在发现了，是去病的机会来了。佛讲善有善报，恶有恶报，自作自受，如是因，如是果。身体有病肯定是你以前杀生了，造业了。佛讲业障没有功德，但是通过忏悔能清净，能消除，这是业障的功德。佛也讲了忏悔的方法，我们现在都有方法了，通过忏悔可以把恶业摧毁、消掉。不管是什么样的业障，不管是什么样的恶业，通过忏悔都能消除。因结束了，果自然就结束了。火点着了，就会有烟出来；火灭了，烟自然就消失了，二者是因果关系。

往昔所造的恶业和你现在所感受的痛苦也是因果关系。因结束了，果自然就结束了；若是因没有结束，果也不会结束。我经常给你们讲因果，但是有些人还不懂因果，还不相信因果。如果你懂因果、相信了因果，还会害怕吗？还会东想西想吗？还会东跑西颠吗？有一点点不舒服，就到处跑，到各个医院做检查、治疗，还到处问那些算命的，有的算的也确实很准，但是我从来不算，因为没有必要。

佛已经讲的一清二楚，连方法都告诉我们了，没有必要再去

找他们问这些，没有必要采取其他的方式。若是真懂得因果，真深信因果，就不会这样做。否则，还是不相信因果。寿命本来很短，但是能延长，这叫转变因果。我们最好能超越因果，最起码也要转变因果。断恶行善就能转变因果，就可以得到快乐，可以脱离痛苦。

二、戒盗。不偷盗，生生世世都享受荣华富贵，不会遇到钱财上的损害。现在世间的很多人做梦都想发财。有的人什么也不做，整天去买彩票，想中大奖。但是很多人都只是想，始终没有发财。有的人虽然赚钱了，发财了，但这不是修来的，是骗来的，是抢来的。有些人拼命不择手段地去赚钱，整个过程充满了烦恼和痛苦。赚不到钱，这个过程也非常痛苦；赚到钱了，发财了，也是一种痛苦。因为有钱了，就要守护这些钱财，放在哪里都不放心，怎么花也不舍得，心里总是痛苦。就像佛在经中讲守财、增财的痛苦一样。

有钱人的心就像挂在虚空中一样，很不安稳，没有安宁的时刻，非常烦恼、痛苦。有的人虽然有钱了，但是有一天突然又没有了，做生意都赔了，痛苦得不得了；有的人因为有病，都花光了，没有钱，又痛苦。今天有家财万贯，明天可能就一无所有，又陷入深深的痛苦当中。有的人虽然没有遇到这样的损害，但是最后也是痛苦。

就像前几天小品里演的一样。人活着，但是钱没了，是种痛苦；人死了，钱没花完，也是种痛苦。说的特别对。钱没花完人死了，肯定会痛苦，心里放不下啊；人没死钱没有了，这也是痛苦。这都不是修来的福报，实际上是骗来的，抢来的，是欠的，自己享受不了，钱早晚得走。刚开始住别墅、开宝马，心里却顶

着压力和痛苦，因此并没有真正的享受。依靠钱财得不到真正的幸福与快乐，因为这不是修来的。

什么是修来的？修来的是自然而然就有的。我经常跟大家讲，我们修行佛法、利益众生就像火，你把火点上，健康长寿等世间的这些名闻利养就像灰，自然而然就有了，而且还没有痛苦。刚开始也没有拼命地追求，也没有为了赚钱、发财而不择手段。开始时没有烦恼痛苦，所以过程中也没有烦恼痛苦。对于一个真正有修行的人来说，黄金和牛粪没有区别，来就来，走就走。无论是对名誉还是对财富，都不会执着。缘来缘聚，缘尽缘散，都很正常。来了，他不会拒绝；走了，他也不会执着，并且不会因为这些而痛苦烦恼。

发财了，有钱了，他也没有烦恼，不会痛苦。任何时候，在哪儿都是一样。不管是今生，还是来世，不管是在净土，还是在娑婆，不管转生在哪个地方，都只是换个地方、换个肉体而已。到哪都一样，肯定有福报，自然而然就会来。真正的财是修来的，而且不会遇到钱财上的损害。现在有的人虽然有钱，有财富，但是经常被偷、被抢、被骗，因此而烦恼痛苦。没钱的人痛苦，有钱的人更痛苦。

三、戒淫。生生世世都相貌端正。人人都希望自己长得好看、漂亮，然后就洗呀、刷呀，抹呀、画呀。做这些都是假的。真想长得好，就受戒，将来就会相貌端庄。不光是漂亮，而且还威严。

四、戒妄语。不妄语，生生世世不会被他人轻视，不会被他人小看，不会被他人看不起。言语有威严，他人都会听从。现在有的人，言语没有威严，说了不算，没有人听从，总是被人轻视，自己还觉得委屈，然后就烦恼痛苦。别人看不起你，你还恨别人，

错了！这就是自己往昔打妄语的果报。没有这种业力的人，不会受到别人的轻视，谁都会尊重你，听从你，任何时候都是你说了算。

五、戒酒。不饮酒，生生世世都能具有正知正见，六根清净。其实不喝酒主要是断除贪欲，不贪恋酒味。要断贪欲，不仅仅是断除行为与形式。形式上为了方便，也许有饮酒的时候，但他的内心清净，没有贪心。他不是为了贪酒味而喝的，而是为了方便，为了恒顺众生。这是菩萨的行为，从形式上看，也许是不清净的，但内心是清净的，实际上还是清净的。戒酒，能生生世世具有正知正见，能使舌根、鼻根、眼根、耳根、身根、意根六根清净，没有染污。

六、不坐卧高贵床褥。不坐卧高贵床褥，也是为了断贪欲。贪恋这些世间法，本身就是错误，本身就是罪过。如果能断除贪心，不贪恋世间的这些法，生生世世能获得他人的敬仰与赞叹，生生世世能获得温暖舒适的家居，在任何地方都有好的用品，床、褥等各种卧具都很舒适，能随自己所愿。无论什么时候，交通工具也都齐备，想开车有车，想开火车有火车，想开飞机有飞机。

七、不歌舞、涂抹、装饰。守持这条戒律，生生世世身体都散发清香，身心健康，具足高贵装饰，具足妙乐法音。生下来的时候，身上自然而然就有香味，不用洒香水；身心健康，生生世世都拥有高贵装饰，耳环、项链等应有尽有，要什么有什么；具足妙乐法音，声音特别好听，而且还能替佛、替上师说法。现在有的人就是这样，声音特别美妙动听，还能说法。不歌舞、涂抹、装饰能得到这样的果报。

八、过午不食。生生世世具足拥有，作物丰盛。种地有好庄

稼，做生意也会赚钱。做任何事情都能随心所愿。

受持这八条戒，有不共同的八条功德利益。这都是暂时的利益，还有究竟的利益。

戒杀，能获得佛的金刚身；戒偷盗，能获得佛的千辐轮相，这是佛三十二相之一；戒淫，能获得六根无漏，清净庄严，这都是佛陀无漏的功德；戒妄语（不打妄语），能获得面相圆润，梵音深远相，这也是佛三十二相好庄严其中之一；戒酒，能获得体相庄严，令人敬畏相；不坐卧高贵床褥，能获得三种法座、法垫，具足戒定真香，具足三十二相好。具足戒定真香，是佛身上自然有的戒定真香；过午不食能获得四十齿相。一般的成人，最多能有三十六齿，但是佛具足四十齿相。而且这些牙齿洁白紧密，非常庄严。佛有三十二相，八十随好，能受持八关斋戒的人，将来就能获得佛的三十二相，八十随好相。这是究竟的功德。

受持八关斋戒有共同的功德和不共同的功德，有暂时的利益和究竟的利益，我们从各个方面讲解了这些功德和利益。这都是佛在经中讲的，不是随随便便编的、随随便便说的。因此大家一定要有信心。

这些功德利益都是佛在经中讲的。我们都是信佛、学佛的人，应该相信佛说的话。我们能遇到佛陀的教法，这是多大的福报，多么殊胜的缘分啊！一定要珍惜。希望大家一定要发自内心、自愿欢喜、信心百倍地参加观音法会。每个人至少念诵十万遍观音心咒。最好每天都受持八关斋戒。如果没有这个条件就随缘。

受持八关斋戒的这些功德和利益都是佛讲的，法本身确实是有这么大的功德。你一定要相信，若不相信就没办法了。我们修法的时候，一定要如理如法，一定要把自己的相续与法结合在一

起，不能脱离。相续和法脱离，在表面上做的和实际不一样，口上说的和心里想的不一致，那就不是修行，就不如法了。我们念佛一定要心口相应，我们做善事、磕头、做功德时，心和行为一定要一致。心和行为一致了，心和口相应了，才是真正的修行，才是真正的念佛。大家一定要专心，专心非常重要。修持八关斋戒的功德就讲到这里。

关于八关斋戒的开示

今天我们学习的主要内容是八关斋戒。受持八关斋戒是最方便的一种修法。这个法是佛祖当时为了在家居士而宣讲的。因为在家居士每天要做好多事情，所以要受持更多的戒律有一定的困难。八关斋戒只有八条戒，时间也非常短暂，因而对在家居士来说也没有什么困难，就是在一天一夜24小时之内，受持八条戒律。

虽然受持这八条戒律时间不是很长，戒条也不是很多，但是持戒的功德却非常大。你们这些在家居士和出家人不一样，每天要照顾家人，要做很多家务，还要做很多其他的事情，所以受持八关斋戒很方便。但若是没有信心，没有决心，在极短的时间内守护这些戒条也有一定的困难。现在你们能受持这些戒律就说明了你们有决心，有信心。我为什么说受持八关斋戒的功德很大呢？主要是因为你们的决心和信心。你们内心的这种发心才是真正的功德，心的力量才是真正的力量。对你们在家人来说，要受持戒律，在环境与条件上都不是很方便，你们每天在百忙中，在做这些世间琐事的同时还能受持戒律，这种发心和决心非常难得，所以功德非常大。

我们在净土、在极乐世界修一百年，不如在娑婆世界、在红尘中修一刹那。对出家人来说，受持这些戒律没有难度，因为出家人没有家，没有孩子，他们有这个条件与机缘，违缘和障碍也不是很多。但是对你们来说不一样，违缘障碍非常多，条件不具备。在这样的情况下，若是发心清净，你受持一次八关斋戒的功德和利益，与我受持一生的具足戒的功德和利益没有太大的区别，因为我们两个受持的机缘和条件不一样。我受戒方便，持戒容易。你们受戒不方便，持戒不容易.

尤其是你们这些汉众弟子，和这些藏民也有所不同。你们不是家家都信佛、都学佛。在一个家庭里，有的儿女信佛，父母不信，然后就反对；有的家里父母信佛，儿女不信，也会反对；夫妻也是，有的家里先生信佛，太太不信，然后就阻碍；有的家里太太信佛，先生不信，也是阻碍。

还有一些个别情况，比如环境不允许，现在整个社会的大环境也不太好，所以受戒、持戒很难。我刚开始到汉地的时候，整个学佛的环境、气氛都不行。虽然看到某些寺院有时也是人山人海，但是真正信佛、学佛的人非常罕见。还有很多人对学佛人有看法，觉得学佛人是神经病，有问题。这几年的变化非常大，情况已好转很多，整个社会环境、气氛都变了。尽管如此，但是真正学佛、懂得佛理的人还是很少。学佛不容易，要受戒、持戒更不容易，而且什么诱惑都有。在藏地没有网吧，也没有酒吧。内地什么都有，网吧、酒吧到处都是，可谓违缘重重。所以你们学佛修行不容易，受戒、持戒更不容易，在那样的环境里，在那样的情况下，你们能受持这些戒律，这个功德非常大。

我为什么讲你们在一天一夜里受持一次八关斋戒的功德，可

以说已经超越了我一生当中受持具足戒的功德？我们是从具体的环境、条件等各方面的因缘及角度来讲的。我受戒、持戒容易，从小到大，我一直有这个条件。你们就不一样。因为发心不一样。比如说我们今天要去帮助一个人，或者要去布施，在吃穿等物品资源非常充足的情况下，给别人布施一碗米饭，与你在一无所有、缺吃缺穿、快要饿死的情况下，布施给别人一顿饭或一碗米的功德是不一样的。因为发心不一样，所以功德也不一样。在后一种情况下，一般人做不到啊！在条件具备、各方面都好、舒舒服服的时候，要布施给别人一顿饭、一碗米没有困难，谁都能做到。

你们在那样的环境和条件下，受持一日一夜的八关斋戒不太难吧？我刚才讲，这样做远远超过了我这个当比丘的受持一生一世的具足戒。你们看，一生一世起码要几十年，你们才二十多个小时，这是从时间上来讲；从戒条的数目上讲，你们才受八条戒律，我要受二百多条戒律，差距多大啊！但是我的机缘成熟了，环境和条件都具备了，所以我要受那么多戒条，要受那么长时间的戒都没有太大困难。你们虽然戒条少，时间短，但是也有非常大的难度。所以功德就不一样。大家要珍惜法宝，珍惜缘分，好好受持八关斋戒。这样就能积累无量的功德，能积累无量的善根，多好啊！

受持一天一夜的戒律，尽量让自己的相续变得清净，让自己的心理素质得以提高。若是你受戒了，修法了，心灵的品质没有提高，没有任何进步，相续没有任何的改变，烦恼依旧，习气依旧。那么，你受戒就没有意义了，实际上没有受戒。你的言行举止没有改善，你心灵上的品质没有提高，你受的是什么戒呀？你所守护的是戒律吗？不要只看一些形式和表面上的东西，我们要

看结果，看真正甚深的意义。

戒律：戒是不允许做的，律是必须要做的。一个是绝不能做的，一个是必须要做的。真正的戒律是什么？是心灵上的清净，是内心的转变。从这个角度讲，什么是戒，什么是律呢？就是断除我执我爱等这些无明愚痴。戒就是要戒掉无明，戒掉我执我爱。律就是无我的智慧——人无我的智慧，法无我的智慧，这些般若智慧。你要受持戒律就要受持这样的戒律，这是最最殊胜，最最究竟的戒律。一切痛苦和烦恼的根都是从我执我爱引发的。用最高深的见解和智慧去对治、降伏这些最根本的无明和邪见，这是最最究竟的一种受持戒律。有高见解、高智慧、高层次的人，就是这样受持戒律的。这样受戒、持戒，最好的结果能即身成佛，最起码也能登上一地。由此而知，受戒的功德非常大。

中等的持戒，虽然没有断除根本无明，断除我执我爱，但是能对治贪嗔痴慢疑等这些烦恼。戒是不生起贪嗔痴慢疑等烦恼。律是时时刻刻以正知正见来守护自己的三门。不让自己的三门被贪嗔痴染污，降伏烦恼，也是一种持戒。这是中等受持戒律的修法。

下等的持戒是好好守护八种戒的戒体，不杀生，不偷盗，不淫欲，不妄语，不饮酒，不歌舞（不涂抹妆饰），不坐卧高贵床褥，过午不食。能认真受持、守护这些戒条，会提高你的修行层次。

你现在随时随地不犯这些戒条有困难，但是一日一夜不犯戒应该能做到吧？你是否已经修到那种不被任何杂念染污的境界？你有没有达到那种无舍无取，无得无失的境界？没有吧！如果没有，你为什么不受戒、持戒呢？我说过，解脱成佛之前持戒

是为了自己持的，解脱成佛之后持戒是为了众生持的。你自己不是要成佛吗？虽然是为了众生受戒、持戒，但也是为了自己能解脱成佛而受持戒律。你解脱成佛以后受戒、持戒是表法，你要表法啊！你到人间来，作为佛法的代言人，作为佛的弟子，这些最基本的要求你应该做到吧！因此，不管你是什么样的修行人，不管你是否有成就，不管你是否有修行，都应该受戒、持戒。

第一条戒：不杀生。不能杀害任何众生的生命。如果你故意杀害众生的生命，将来要承担、感受四种果报：异熟果是下地狱，堕落恶趣，感受恶趣的痛苦；等流果是生生世世都要被杀，最终转生为人的时候还要承受短命多病等果报。你现在经常杀生、吃肉，到处偷盗、欺骗，做这些不净的行为，如同是在吸毒一样，时间久了，你就没救了。刚开始觉得很有意思，再吸再吸，最后就要丧失自己的生命。你现在做这些恶事，觉得很有意思，其实你这是在牺牲自己的慧命，断送自己的法身慧命！相对来说，吸毒不算什么，再严重也只能断掉一次生命。如果断掉了法身慧命，你要永远堕落，要永远轮回啊！在辗转轮回中会断掉、牺牲无数次的生命，你要感受无穷无尽的痛苦！

杀一条命将来要还500条命。这还不算什么，偿还命债以后还要下地狱，感受地狱的痛苦。从地狱出来以后，还要生生世世地感受短命多病的果报，所以不允许杀生。

我们作为大乘修行人，为了众生，为了众生的利益，杀生也有允许的时候，但这是有条件的，就是当时没有丝毫自私自利的心。比如说，你若是要杀生，或者要吃肉，首先是没有自私自利的心，不是因嗔恨、贪心、愚痴而杀生、吃肉。什么叫恶，什么叫善呢？以贪嗔痴所做的一切都是恶，在不贪、不嗔恨、不愚痴

的状态下所作所为都是善。如果你不是因为贪心，不是因为嗔恨，也不是因为愚痴，而是为了众生，为了大家的利益，你杀生、吃肉都是允许的。

曾经有过这样的公案，以前有个大悲商主，他杀过一个短矛黑人，可他不但没有罪过，反而圆满了几万劫的资粮。为什么？因为当时，若他不杀害短矛黑人，短矛黑人就会杀害五百个商人。若是短矛黑人杀害了那么多的生命，他一定会堕落地狱，感受地狱的痛苦。在这样的情况下，大悲商主不顾自己的利益，不顾自己的安全，毅然杀了短矛黑人。这件事在表面上看是恶，实际上是善。

我说过，善恶有四种表现形式：一种是表面上看是恶，实际上是善；一种是表面上看是善，实际上是恶；一种是表面上看是善，实际上也是善；还有一种情况是在表面上看是恶，实际上也是恶。刚才讲的大悲商主杀害短矛黑人，在表面上看是恶，实际上是善。为什么？因为他的发心是清净的，他是在对众生利大弊小的情况下而做的，所以他没有罪过。

对此，我们也不要太执着。比如吃肉，若是家里人实在不同意，或是很反感，你随顺一下也不要紧。另外，你们经常到外面去应酬，参加各种聚会、宴会，若是方便就尽量不吃。如果是肉、虾、茅台什么的都上来了，自己特别想吃，特别想喝，但是还找借口："随顺众生么，随缘吧。"然后就不顾一切地吃喝，这样肯定会有罪过。将来自己也一定要承担果报。如果不是贪那些东西，而是发自内心地真不想吃，真不想喝，但是为了避免让那些众生起邪见，避免让他们生起烦恼，随顺一下也不要紧。

我说过，佛法是活的。普贤菩萨有十大愿王，其中一个愿就

是随顺众生。你在不方便的情况下，不能硬碰硬，不能让那些众生堕落。否则，你那样做就是自私的修法。因为那时你并没有考虑到众生，而是只考虑到自己，就是怕自己将来下地狱，感受不好的果报。还是为了自己。这一点要说清楚，为了自己找借口绝对不行。如果不是因为自己贪吃贪喝，而是发自内心真不想吃，真不想喝，但是为了避免众生生起一些邪见或者诽谤，你是为了度化他们才去吃喝的。这样才是真正的随顺众生。

在摄受弟子、度化众生、帮助别人的时候，需要有四个窍诀，其中之一就是同行——与有缘分的众生同行。为什么舍利子度化不了皇宫里的人，后来文殊菩萨度化了他们呢？因为文殊菩萨有这种善巧方便。文殊菩萨刚开始到皇宫里的时候，并没有给他们讲法。而是对他们说："好，我们来吃、喝、玩吧。"然后就和他们在一起吃喝玩乐，慢慢地调伏他们，最后把他们都调整过来了，都度化了。因此，摄受弟子、帮助别人要有窍诀、有方便。你得要看清楚，若是能利益他们，那你就不能客气。你吃喝玩乐的目的不一样，你是为了调伏他们，度化他们，而不是为了自己贪吃、贪喝、贪玩。所以，持戒应该有方便。我们受戒、持戒的时候也要灵活一点，不能死板板的，要根据因缘和具体情况来受戒、持戒。

我以前也跟大家讲过，既然你受持八关斋戒了，就要清净持戒，比如夫妻要分房、分床等。但是为了度化身边有缘的众生，若实在不行，你可以舍戒。在你没有预料到或没有注意到的情况下受戒了，然后突然出现了情况，若是他接受不了，或在他不同意的情况下，你就应该舍戒，这个时候你不应该和他针锋相对。我跟你们讲过，虽然持戒的功德非常大，但这时如果你能舍戒，

这也是功德。你非常喜欢、愿意受戒、持戒，你不愿意舍戒，更不愿意破戒。但是在这样的情况下，你为了对方，为了众生舍戒也是一种功德。因为发心不一样。但是找借口不行，如果不是找借口，真是这样的，那就没有问题。在大乘修法里，身三种恶业、语四种恶业都有允许、开许的时候，但一定是要在没有自私自利，完全为了众生的情况下，才是允许的，不是随随便便就可以做的。

大乘佛法主要以心为主。所有的行为都要看发心、动机。你的发心、动机是善，所有的行为都是善；你的发心、动机是恶，所有的行为都是恶。所以大家一定要听明白，舍戒、破戒不是随便开许、允许的。这是要有一定的条件和要求的。不是为了自己，而是完全为了众生，在对众生利大害小的情况下才可以进行，才是允许、开许的。

第二条戒：不偷盗。就是不偷东西。不属于自己，而是属于别人的东西，在别人没有同意的情况下，你去抢、偷、占有，都一样是偷盗。若是有这种心，哪怕是抢、偷、占一粒米、一滴水，都是偷盗，都会犯戒。

第三条戒：不淫欲。所有的淫行、不净的行为都要断掉。居士五戒是不邪淫，这里是不淫欲。在条件允许的情况下，夫妻最好分房。若是没有这个条件，一定要守护好自己的三门。就像刚才说的，在特殊的情况下就要用特殊的方法。以不好的心态互相看一眼都不允许，连这个念头都不能有。若是有了，也有一定的罪过，要忏悔自己。刚才你看一眼，或者生起了一些不好的念头，尽管不犯根本戒，但是也犯一些支分戒，也要忏悔。

第四条戒：不饮酒。酒有各种各样的，有吃的，有喝的，也有闻的。你吃多了，喝多了，闻多了，就能醉。你的心乱、心智

不正常都是喝酒引起的，所以不许饮用，不能饮用。包括那些药酒都不能喝。为了治病，抹一下或者洗一洗都可以，但不许喝。就像刚才说的，特殊情况特殊处理，如果你受戒了，实在不行可以舍戒。若是自己发心清净，有纯净的利益心或者善心，那也没有什么，不算犯戒。

第五条戒：不妄语。不能打妄语，不说假话，不欺骗别人。妄语有普通妄语、大妄语、上人法妄语三种，这里指的是任何妄语都不能说，任何谎话都不能说。

方便语不是妄语，这是在非常特殊的情况下才可以说的。但现在人都在找借口，“我是在说方便语……”其实都是妄语。现在人所谓的方便语用得很多，面也很广，你要好好观察自己的发心和动机。与杀生、偷盗、邪淫一样，妄语只有在特殊的情况下才可以说。就像刚才讲的，不是为了自己，而是为了众生，在对众生利大弊小的情况下才可以。不是为了自己，这是发心，你发心完全纯正，然后在对别人利大弊小的特殊情况下，你才可以说方便语，可以有一些方便的行为。

学佛难就难在这里，没有智慧，不会运用。缺少智慧就缺少方便，缺少方便违缘障碍就多。若是有智慧一点都不难。有智慧就有方便，有方便就没有违缘障碍。没有违缘障碍就会顺利达到目的。比如，今天我们要去拉萨，不管是坐汽车，坐火车，还是坐飞机，若是没有任何障碍都能顺利到达目的地。根据因缘福德不同，条件不同，有的人坐汽车，有的人坐火车，有的人坐飞机。坐飞机快一些，没有任何障碍，几个小时就到了。坐火车的几天也能到，坐汽车的可能要更长的时间，虽然时间上有差别，但都能到达目的地。同样，如果我们在修法上没有障碍，那成就就快

了。

由于我们缺少智慧，不会运用，不会修行，才总有障碍。满脑子矛盾重重，冲突不断；满脑子都是烦恼，都是痛苦。修行难就难在自己缺乏智慧。若是有智慧，有修行，懂得佛理，就通达无碍了。确实如此，懂得佛理，有智慧的人会茅塞顿开，一切都是通的，什么都行，怎么都可以，一切都好，就是这样。没有一个不对，没有一个“不”字。但是我们现在是什么状态？满脑子矛盾冲突，这样也不对，那样也不行。由此可以看出，凡夫众生是多么可怜啊！这叫没有福报！

什么叫有福报、没有福报？身心自在的人才是有福报的人。这样的人是畅通无阻的，是通达无碍的，他没有障碍。虽然你有钱有权，有能力，但是你矛盾重重，烦恼重重，痛苦重重，这不叫福报，这叫没有福报！

我跟你们讲过，财富不是真正的福，法福才是真正的福。身心自在才是真正的解脱。你虽然物质丰富，条件优越，但是你一点点都不自在，一点点都不自由。钱财把你压得那么疲惫，权力把你束缚得那么痛苦。这些都没有什么用啊！所以，真的，大家应该追求心灵的解脱。内心的快乐才是真正的快乐，精神的享受才是最大的享受。

现在大家在山上，物质条件非常贫乏，大家睡不好，住不好，吃不好，穿不好，但是，我们为什么每天都那么开心快乐呢？因为我们在感受精神的快乐，享受精神的喜悦。所以大家应该追求精神上的解脱，应该去享受内心的快乐，这多好啊！

第六条戒：不歌舞、涂抹、装饰。涂抹、装饰容易乱性，容易引起邪念等恶业。如果是为了庄严、保养自身坛城，那就没有

罪过。你抹这些东西的时候，你拿这些东西来装饰的时候，心里想的是什么？你的发心动机是什么？很多人在一般情况下是不会有好的想法的，这样很容易搅乱自他的心，容易引发不好、不净的行为，引起邪念，所以说不允许。如果你是为了庄严自身坛城，为了保护自身坛城，这样是允许的。主要是看你的发心动机，看具体情况。

如果你是为了庄严坛城，为了保护坛城，那你为什么要在快出去的时候，或者去见更多人的时候才化妆？这个发心肯定不清净，如果你是为了庄严坛城，那在家里也应该化妆啊！如果在家里无所谓，但是要出去见一些人，到一些场合的时候，就装饰涂抹，还是没有好意，就是想出去迷惑众生。这样就是不允许的。

我讲过，我们学佛人不能这样。你虽然是在受戒、持戒，但是你应该干净利索、清净庄严。佛当时也非常讲卫生，佛的弟子都非常讲卫生，非常干净。我们是要干净利索，但是不能过度。如果唱歌，跳舞，弹一些乐器，都是为了供养三宝，为了供养上师，为了积累福德，这样可以！如果不是这样，而是在内心散乱放逸的情况下，去跳舞、唱歌、弹乐器，容易引起烦恼，容易引起不好的行为，所以这样是不允许的。这都是为了保护最根本的几条戒律（不杀生、不偷盗、不淫欲）才有后几条不允许。之所以不许喝酒，是因为喝酒以后，意乱了，心乱了，心与意不正常就会造很多业。

第七条戒：不坐卧高贵床褥。如果是为了供养上师三宝、庄严自身坛城，能这样转念、发心，你就可以坐卧高贵床褥。如果不是这样，而是为了自己坐高一点，住好一点，就会引起贪心、傲慢心。你肯定会觉得："我真了不起啊，这是金子、银子、宝

石做的。”这样贪心和和傲慢心就生起来了。今天本来是要多修法的，但是因为床好舒服，一躺下就开始打呼噜睡着了，这样影响修行。

第八条戒：过午不食。以前佛在世的时候也是过午不食。中午以后吃饭对修行、禅修的影响很大。因为以前那些出家人都在山上修行，每天都要下山化缘，距离很远。如果每天早上也乞食，中午也乞食，下午也乞食，这样就没有修行的时间了，非常影响修行，所以干脆就不吃了。佛于是就规定过午不食。现在你还没明白人身难得、寿命无常的这些道理，要是你真明白了，哪还有那么多时间早上、中午、晚上做饭、吃饭啊？整天忙这些，就没有时间修行了。若受过午不食戒，可以保证有充足的修行时间。如果下午、晚上吃得过多，就会昏沉，会坐不下去，念不下去，影响禅修，影响修行，所以不允许午后吃东西。过午不食就是过中午以后不吃东西，不能喝饮料，只能喝白开水。这样对你的修行有帮助，身体轻松，头脑也不昏沉，愿意修行，对修行有帮助。

这八条戒是最基本、最简单的戒，所以都要受持。受持戒律的时候，在一般的情况下一定要严格的守护。在特殊的情况下不要勉强，要发自内心地受戒、持戒。有的寺院每天受戒，然后有些人就到处宣扬：“我今天又受八关斋戒了，明天我还要受八关斋戒。”就那么点功德一说就没有了，还以为很了不起似的。这样就是没有纯正的发心，只是为了装修行人，为了得到一些表扬。有些人就是爱装，我们不能这样，发心要清净纯正，发自内心地受戒、持戒，这很重要。

如果你发自内心地受一次八关斋戒，修一次八关斋戒，对你的修行一定会有很大的帮助。你的心理和行为肯定都会有所改

变、有所进步、有所提高。但是如果你每天都受戒，却没有任何的转变、进步与变化，那就没有意义了。所以一定要如理如法的受戒，如理如法的持戒。

受持八关斋戒的功德与利益

这几天我们都在受持八关斋戒，受持八关斋戒主要是持戒。戒本身是净，心里要清净，相续要清净。若是心里不清净，相续不清净，还是没有受戒，还是戒律不清净。

受持八关斋戒的功德和利益非常大，尤其在末法时期，能受持这样的戒律，功德和利益不可思议。受持八关斋戒的功德和利益分三个部分。

一、八关斋戒总体的功德

（一）时间上的差别

佛在世，佛法兴盛的时候受持八关斋戒，和现在佛法衰落、快要隐没的时候受持八关斋戒，功德和利益有非常大的差别。

佛法兴盛的时候，比丘戒是圆满戒，有二百五十三条，时间是一生一世。受持比丘戒，一条戒也没有破坏，这个功德不如我们在末法时期、佛法快要隐没的时候，受持一日一夜的八关斋戒的功德大。

（二）地区上的差别

在一个清净的刹土里受戒，和在我们这样的边鄙地、佛法不兴盛的地方受持八关斋戒的功德也有差别。这是因为在末法时期，在边鄙地修行，违缘障碍非常多。若是在这当中能把握、能超越，功德和利益非常大。

修行主要是磨练自己的相续。现在很多人求解脱，都是一种逃避的心态。其实不应该这样，若是在对境当中，在违缘障碍中修行，更有挑战性，更容易突破，能迅速成就。

我们有一句法语:有违缘、有障碍是好事，若是自己能把握，能转为道用，就是圆满成就的助缘，不是什么坏事。若是没有对境，没有违缘障碍，要磨练心态非常不容易。违缘越多，障碍越多，越是磨练心态的机会。我们能把握自己的心，就不会成为违缘，也不会成为障碍。所谓的违缘障碍，就是自己的心动了，心态上受到了影响。心里变成了障碍，才是障碍。若是心里没有变成障碍，都不是障碍。

在末法时期，在佛法不太兴盛的地方，能把握住、修持好，也有难度。但是难度越大，成就越大。修行不是要逃避，而是要面对，应该以勇敢的心态去面对，这样成就更快了。

在没有对境中修，和在对境中修是不一样的。没有对境修一百年，不如在对境中修一刹那。在对境中修，成就更容易，更快一些。我们虽然生于末法时期，生于这种学佛修行的机缘不太成熟的地区，而且佛法也快要隐没了，但是如果我们能把握，更容易成就。

大家都有这样的想法，觉得在一个清净的刹土里，在寂静处修持，成就更快、更容易。其实，不管是顺境，还是逆境，若是都能转为道用，哪里都是寂静处。若是心态没有调整好，心态不清净，哪里都不是清净处，不是寂静处。寺院里、山上是不是寂静处？不一定，主要看你自己的心态。

（三）受戒自性的功德

1、不受非人的损害。我们受戒了，相续中就有了戒体，所

谓的戒体就是自己的誓言。若是能守护誓言，自己有一个坚定的信念，有一个不动摇的信念，一切鬼神恶魔都伤害不到你。若是心不动，有所谓的戒体，外在的任何鬼神恶魔都侵害不到你。不管是鬼神还是恶魔，都是我们自心的显现。心魔不起，外魔不现。

有的人在家里经常放一些加持过的吉祥物品，或在身上戴一些护身符，希望能得到保佑。其实最有力量的护身符就是相续中的戒体，是自己坚定的信念，这本身就是一种力量；有这个力量，谁也侵害不了你，可以防止、远离一切外在的损害。

2、善神护法日夜守护。信念坚定，守护誓言，相续中有戒体的人，善神护法自然就会日日夜夜守护他、保护他。佛门有很多护法。神也有多种，有保护家的神，有保护自己的神。若是相续不清净，不守护誓言，心里没有戒体，善神护法，包括身上的神都会远离自己。这样的人就像没有灵魂的尸体一样，做什么都不会顺利如意。

《二规教言论》里讲，有善神护法护持的人，一个人的力量，能超越成千上万人的力量。所以，有善神护法的护持也是非常重要的。那是不是拜一拜、供一供，善神护法就会保护自己了？不是的。善神护法是护持善法、护持善人的。若是你相续中没有善念，没有正念，没有清净的戒体，他不会保佑你。即使保护你了，也不是善神护法，而是一些鬼神、外道等乱七八糟的东西。他们也许暂时能帮助你，但是最终都会使你堕落，不会有好的结果。

3、令自己的功德和善根增长。有戒体和没戒体，在做功德和善事时也不一样。如果相续中有戒体，然后去做善事，功德会非常大。如果相续中没有戒体，相续不清净，不会有很大的功德。我们每天都在念，都在做，但若是相续中没有戒体，相续不清净，

就得不到如是的功德和利益。

莲师心咒、观音心咒的功德和利益是非常不可思议的。我们也念这些咒，但是为什么没有得到如是的功德和利益呢？主要是相续中没有戒体，相续不清净。我们念佛、诵经、打坐，为什么不成就呢？为什么得不到如是的利益和功德呢？主要也是因为没有戒的基础。没有戒肯定也没有定，没有定肯定也没有慧，没有戒定慧的功德，做什么都是白做，没有多大力量，不会得到如是的功德和利益。仅仅念诵一遍观音心咒，功德也是非常不可思议的。你们也听过观音心咒的功德，也念过《地藏经》，念《地藏经》的功德也是非常大的，但是为什么得不到这些功德呢？因为没有戒定慧的功德，相续不清净，心里没有定力，没有开智慧，启发不到它真正的作用与力量。若是相续中有一个清净的戒体，有一个坚定的信念，这些自然就有。清净的戒体本身就是一种定，有了定才能开启智慧，没有定很难生起智慧。所以受戒、有清净的戒律是基础；有了清净的戒律，戒定慧的功德才能圆满，由此我们其他的功德才能圆满。

4、令所愿悉皆成就。愿望有暂时的，也有究竟的，但是很多愿望不是随便就能成就的。若是你有清净的戒律，就能成就一切所愿。

有的人可能会想：我今天受八关斋戒了，是不是应该得到这样一个利益？不一定！你是受八关斋戒了，但是不一定能得到戒体；或者得到戒体了，不一定能守护得住戒体。有的人觉得自己得到戒体了，也守住戒体了。也许你在表面上得到戒体了，守护住戒体了，但是起心动念很可怕。你不知道什么时候相续被染污了，也不知道什么时候破坏了这样的戒体。所以这都不好说。

有的人可能心里有疑惑："我现在做不到完全清净，那是不是受戒就没有意义了？"不是。你真正得到戒体了，真正守住戒体了，离成就就不远了，成就就在眼前。我们现在就要练，就要修。虽然现在我们做不到完全清净，但是我们尽量严格要求自己，尽量做好，有一天我们就会成功，就会成就，这叫练。"我做不到，是不是就不要做了，就不应该做了？"不是，做不到也要做。你第一次没有做到，那就做第二次、第三次、第四次……让自己逐渐进步，慢慢就能成就。我们经常发愿，但真正要成就，还要有戒定慧的功德。戒是基础，戒就是相续清净。

5、获得殊胜的人天福报。真正得到戒体了，相续中有清净的戒律了，世间的福报自然就有了，不用特意去求，特意去修。人天乘是修人天福报的。佛也讲人天乘，但是佛不赞同这种选择，也不赞同这种修法。平安、健康、荣华富贵等这些人天福报不用修，到时候自然就有。相续清净了，心清净了，身体自然就健康了；心态好了，家庭自然就和睦了，工作自然就顺利了。心自在了，一切都自在了。若是没有清净戒律的基础，修人天福报也很难成就。即使成就了，钱、权都有了，但还是解决不了内心的烦恼与痛苦。你发财是为了什么？你争名夺利是为了什么？就是为了开心、快乐、幸福。就是为了摆脱烦恼，摆脱痛苦，就是为了解决这些问题。但有钱解决不了这些问题，有权也解决不了这些问题，内心里仍然有烦恼，有痛苦。

若是相续没有清净，没有断烦恼，有钱有权了，也许烦恼更多，痛苦更大了。包括修神通，都不是解决问题的方法，佛都不赞同。为什么？因为即使有了神通，也解决不了烦恼，摆脱不了痛苦。所以你要修正法，修戒定慧这些功德，好好受戒，让自己

的相续清净。相续清净了，世间的这些福报，诸如健康、长寿、平安、钱权等自然就有了。火点上了，灰自然就有了，这样世间的钱、权也不会给你带来精神上的压力，不会给你带来内心的烦恼、痛苦与束缚，因为你已经超越了它们。

你先要超越，让自己的相续超越外在的东西，超越物质。一旦你的精神超越了物质，物质再怎样发达也不会变成你精神上的压力。若是你的精神没有超越物质，物质就会变成你精神上的压力与束缚。这样你还是烦恼，还是痛苦，解决不了问题。所以佛不赞同我们修世间的福报，不赞同修名闻利养，修神通、神变。真正有成就的时候，神通、神变自然就有了。什么叫神通？什么叫神变？你真正弄明白了诸法真相，你真正通达了诸法真理的时候，那才是大神通、大神变。

6、未来能遇弥勒佛教法。我们现在所处的劫是贤劫，贤劫第四尊佛是释迦牟尼佛，第五尊佛是弥勒佛。弥勒佛将来要在印度菩提树下示现成佛。在释迦牟尼佛的教法里，若是你能受持八关斋戒，相续清净了，成就了，到时候能帮助弥勒菩萨弘扬正法；若是你没有完全清净，没有完全成就，到时候你能成为弥勒佛的第一批眷属、弟子，立即能获得圣果，能成就，能圆满，这是弥勒菩萨亲口说的。

7、能成为人天的供养处。受持了戒律，相续中有清净的戒体，就是相续清净。这是什么意思？所谓的戒体是一种清净的誓言。有这样的戒体，相续清净了，就成为人天的供养处，一切人天众生都会恭敬你、供养你。

佛经里有这样一个公案。帝释王说："受持八关斋戒的人就像我一样，会成为人天供养的对境。"佛说："不是和你一样，

而是和我一样。你再怎样了不起，还是在轮回中，还是没有脱离轮回。真正受戒的人，真正相续清净的人，是和我一样，能成为人天的供养处。”

戒律清净了，相续清净了，心清净了，真正成为了人天恭敬和供养的对境。这是什么意思？其意是你的功德已经超越了人、天人，你成为了所有人、天人都敬仰的对境，人、天人自然就会恭敬你、保护你。

人间有荣华富贵之人，天界也有很多有神通、神变的天人，他们都很了不得。但是你真正受持戒律了，心清净了，这个时候你远远超越了他们。他们都会恭敬你，崇拜你。

现在有人不恭敬你、轻视你，这是因为你自己的德行不够，自己的内心不清净。这也是自己的业障，自己的相续没有得以清净，所以就有这样一种显现。若是你内心清净了，包括天界的众生，自然就会恭敬你、保护你。所以，想改变就要先改变自己，改变自己的心态，让自己相续清净。心清净了，一切就清净了，再也没有人不恭敬你、轻视你。

这里讲的人天供养处，主要是指你有戒体，相续清净。相续就是心。心清净，心态清净了，没有人不恭敬你，都会非常恭敬你、敬佩你。

8、容易受持的功德。八关斋戒很容易受持，和修生起次第、圆满次第不一样。比如修生起次第，观本尊，修本尊，要求非常高。在修法的过程中，在前行、正行、后行的过程中，心不能散乱。

这几天我们通过仪轨修观音法，它有前行、正行、后行。整个过程中，若是心能安住，不散乱，才能得到如是的成就与利益，

才能成就本尊，才能获得这样圆满的果位。若是你心散乱，就会受影响，不会成就，不会得到这些功德和利益。但是受持八关斋戒就不一样了，你在这几分钟当中，心能安住，不散乱，发自内心地立下誓言，就可以了。过后心稍微散乱，也不会影响受八关斋戒，因为已经得到戒体了，只要没有做破坏戒体的事情就可以。主要是受戒的时候，心能安住，能发自内心立下誓言，这很容易。

戒条也不多，一共有八条，再仔细分也就是十三条。在一天一夜这样短暂的时间里，让心真正达到清净，也许有一定的难度，但是要初步受持也不太难，谁都能做到。

其他的不是很好修，也不是很容易就能成就。相比而言，八关斋戒的法修持起来就很容易，也很方便。所以这里讲容易受持也是它的一种功德。八关斋戒是当时佛为了在家居士而制定的戒条。在不定时间里，可以受持这样的戒律，让自己的相续尽量清净。

9、能解脱成佛的功德。受持八关斋戒最终能解脱，能成佛。若是你的相续真正清净了，当下就解脱，当下就圆满。

这是受持八关斋戒的共同功德。一共有九条。

二、八条戒分别之功德

刚才说的是受持八条戒，就能获得总体上的这些功德和利益。现在说的是八条戒分别之功德和利益。就是说受持八条戒各有功德和利益。还可以分暂时的八种利益和究竟的八种利益。

（一）暂时的八种利益

1、戒杀。不杀生，生生世世能健康长寿，可以脱离短命多病的痛苦。以嗔恨心杀生才是真正杀生。短命多病是什么原因？就是自己在过去世中杀生的果报。有的人现在就得到报应了，有

的人还没有，但是很快也会有这样的报应。很多人都想改变这样的现状，虽然不择手段，找这个，找那个，看这个，看那个，但这都不是真正解决问题的方法。真正想解决问题，最好能超越因果，最起码要转变因果。在这里我们可以转变因果。你现在要断除杀生，爱护自他的生命。因没有了，果就结束了，你自然就健康长寿了。

2、戒盗。不偷盗，断除偷盗。以贪嗔痴去偷盗，这是恶业。断除偷盗，生生世世荣华富贵，财物不遭受损害，能享受到自己所积累的福报。贫穷潦倒，自己具有的财产也经常受到损害，这是因为什么？就是过去世中偷盗的报应。有的人积累了很多财产，但是有病了，都花了；做生意赔了，都没有了；死了，都留下了。自己没有享受到所积累的福报。这也是偷盗的果报。

3、戒淫。断除淫欲，相貌端庄，夫妻和睦。夫妻不和睦，家庭不和谐，是淫欲、邪淫造成的。断除淫欲，断除邪淫，夫妻生生世世都能和睦，家庭也能和谐，并且自己的相貌非常端正。会获得这样的果报。

4、戒妄语。不打妄语，不遭受他人的欺骗，言语威重。有些人经常遭受他人的欺骗，自己的言语没有威重，没有人相信，甚至没有人听。这是为什么？这也是自己前世造的业，是打妄语的果报。现在你想改变，就要断妄语，说谛实话，说真话。这样生生世世不遭受他人的欺骗，自己的言语也威重，别人都相信你说的话，都听你说的话，你一说别人就相信，你一说别人就听，并且服从你的命令。

5、戒酒。不饮酒，生生世世能具有正知正见，六根清净，能获得圆满智慧。饮酒容易心乱，容易染污相续，六根不清净，

也很少有正知正见。戒酒主要是不贪酒的味道。若是你为了工作，为了方便，喝点酒也没什么。若是自己贪着这样的味道而喝，这是因贪心而喝酒，这样相续里就有了贪欲心。相续被染污了，六根不清净，就无法生起智慧。

6、不坐卧高贵床褥。能获得他人的敬赞，能得到温暖舒适的起居。

7、过午不食。过了中午以后不吃任何食物，受持这个戒条，能生生世世具足拥有，作物丰盛。

8、不歌舞、涂抹、装饰。能生生世世身心安逸，具足妙乐法音。

（二）究竟的八种利益

受持八条戒，将来成佛的时候能获得佛的三十二相，八十种随形好，能获得色身佛无漏、圆满的功德。这是究竟的功德。

1、戒杀。不杀生，能获得金刚身的果位。

2、戒盗。不偷盗，能获得手足千辐轮相的福报。

3、戒淫。不淫欲，能获得六根无漏，清净庄严的果报。

4、戒妄语。不妄语，能获得面相圆润，梵音深远相的果报。

5、戒酒。不饮酒，能获得体相庄严，令人敬畏相的果报。

6、不坐卧高贵床褥。能获得享用三种法座、法垫的果报。

7、过午不食。能获得四十齿相，齿白齐密的果报。

8、不歌舞、涂抹、装饰。不歌舞等，能获得具足圆满三十二相的果报；不涂抹、装饰，能获得圆满戒定真香的功德。

三、解除相关的疑惑更能明确地受持八关斋戒

我们在受持八关斋戒的过程中，会有一些疑惑，现在要断除这些疑惑，就能更加明确地受持八关斋戒。

（一）可否在更短或更长的时间里受持

我们受持八关斋戒的时间，主要是一日一夜。那么除了一日一夜外，在更短或更长的时间里受持八关斋戒能得到戒体吗？

这在佛经当中有明确的说明，在更短的时间里可以受持，在更长的时间里也可以受持。比如说，没有方便和条件受持一天一夜的戒律，只在一个夜晚或一个白天里受持，是否可以？是否能得到戒体？可以受，也能得到戒体，非常方便。只要愿意受，谁都有这个条件。受持一个晚上的戒律也能得到功德和利益，也有意义！

佛经中有这样一个公案。在嘎达亚纳尊者附近住着一个屠夫，尊者劝他断掉屠宰的行为，但他以此为生，彻底断掉就没有生活来源了。他说，若是受持一天一夜，或者永久受持有困难，但是可以晚上受持。嘎达亚纳尊者说可以。然后他就发愿晚上不杀生，受持这条戒，但是白天依旧杀生。他死后堕入了孤独地狱，白天在一个炽热的铁屋里感受地狱的痛苦，很多狱卒惩罚他、折磨他。到了晚上，地狱变成了天堂，狱卒们变成了天女，他在那里享受天界的福报。这是什么原因？因为他白天杀生，所以白天就要感受地狱的痛苦；因为他发愿晚上不杀生，所以晚上就享受天界的福报。这个公案说明一个白天或一个夜晚受持戒律，也能得到戒体。

很多人平时也不造这些恶业，但是不发愿，认为不去做就行了。不是这样的，必须要发誓、发愿，才能在相续中得到戒体；否则，相续中就没有戒体。不去做，只是一般的善，不是戒，只有善根，没有功德。所以一定要受戒。戒定慧才是功德，不属于戒定慧的都不是功德。你发愿不去做，相续中有戒体就变成戒了，

这样就变成功德了。

大家都要受戒。受持半天、几个小时，哪怕是半个小时，也能得到戒体。

受持圆满的八关斋戒，最少八条戒，最少一日一夜。但是在更短的时间里受持，也能得到戒体，也有意义，也有功德。刚才讲的这个公案，说明虽然你没有做到一天一夜受持、守护戒律，但是在一个夜晚、一个白天发愿发誓，守护誓言，也是一种修行，一种训练，也有功德。

在更长时间里，比如十天、半个月、一个月、半年、一年，甚至十年、二十年、一生当中，受持八关斋戒也可以。以前有些大德，不受沙弥戒、比丘尼戒，一生当中只受八关斋戒，也有这样成就的。一天一夜不是决定性的，再短的时间也可以受，再长的时间也可以受，也能得到戒体。

（二）可否只受其中的几条戒

如果现在受持不了八条戒，只能受持其中的几条戒，哪怕是一条戒也可以。比如，虽然做不到过午不食，但是受持剩余的七条戒也可以；虽然做不到不妄语，但是受持其余的戒条，哪怕是一条、二条、三条也可以。根据自己的实际情况去受持，也能得到戒体，多容易啊！只受不杀生或不偷盗这条戒也可以。总之这八条戒，受持其中的一条、两条、三条或几条都可以，根据自己的情况去选择、去受持。但是你必须要发愿，立下誓言，这样才可以成为戒体，才可以成为功德。在受持八关斋戒的过程中，这些都是我们要解除的疑惑，都是我们要明白的地方。

（三）长期受戒是否每天都要念仪轨

比如，我们受半个月的八关斋戒，是不是每天都要念仪轨？

可以每天念，也可以一次受。比如，可以半个月、一年或在持斋日里统一受，不必每天念仪轨。每天念仪轨也可以，能提醒自己更精进、更清净。但是在不方便的情况下统一受也可以。比如，在初八、十四、十五、三十这些斋日里受。但是你不能还说“明晨日升”，仪轨要变动一下。比如，“从今天起半个月内”，或“今天早晨到中午”，或“今天晚上到明晨日升”。

（四）破戒后继续守护其他戒条是否有意义

我们在受戒的过程中也许会破戒。比如，今天受持八关斋戒，可下午不注意吃东西了，这是破戒了。那剩余的戒体，再去守护还有没有意义？还能否得到功德？也就是说，八条戒里有一条没有守住，再去受持剩余的戒条，有没有意义？能不能得到利益？能得到利益，必须去守护其他的戒条，不能随便。若是破了一条戒，然后不去守护其他的戒条，犯戒更严重。

佛经里有个公案，以前两个人一起受八关斋戒，有一个人受持过午不食，另一个人没有受持。他们两人一个转生为人间的国王，一个转生为龙宫里的龙王。一个转生到了人道，另一个转生到了旁生道。龙王属于旁生。虽然两个都得到了国王的果报，但是果报有所不同。持戒有持戒的功德，破戒有破戒的过患，这是两回事。所以要尽量守护剩余的戒条。如果不小心吃了东西，再重新发愿，然后再守护，再护持，也能得到戒体。

我们要断除以上四点疑惑，才能更明确、更圆满地受持八关斋戒。

受持八关斋戒是很方便、很容易的一件事。哪怕受一条戒也行，哪怕在一个小时里受戒也行。谁没有这个条件？谁没有这样的能力？谁都有条件，谁都有能力。主要是你愿不愿意受戒。

今天讲了受戒的功德，大家要深信。如果暂时不一定能达到这样的境界，不一定能得到这些功德和利益，但是可以修、可以练。如果不断地修，不断地练，终有一天能成就这样的果位，能得到如是的利益，所以大家一定要珍惜这个机缘。

这次观音法会中，每天都有受持八关斋戒的课程，和万盏法会不一样。万盏法会期间要做的事情多，没有特意要求。观音法会特意要求大家受持八关斋戒。若实在没有条件，或是家里实在不方便，哪怕受一条戒、两条戒也可以。在有戒的基础上念修，和在没有戒的基础上念修，二者的功德和利益有非常大的差别。所以大家要好好地受持戒律，利用这样的方便，让自己的相续早日成熟，早日清净，这是我们受戒的目的。

《赞戒论》讲记（一）

《赞戒论》主要讲戒律，讲清净持戒的功德。我们要成就，主要靠戒律。若是没有戒律，就不会有其他的功德。戒律是根本，有戒才有定，有定才有慧。现在很多人都不愿意受戒，很多时候都守不住戒，是因为不明白戒律。如果明白戒律，会受持戒律，受戒持戒本身是一种享受，而且受戒持戒也不难。大家若是想学佛、想成就，首先要守持戒律，这是学佛、成就不可缺少的条件。

清净的戒律是真正的如意宝。有清净的戒律，其他的功德自然而然就会在相续中产生。若是没有清净戒律的功德，相续中也不会产生其他的功德。即使有一些功德，也会很快在相续中消失，是不会稳固的。现在我们这里有很多行者快要出家了，更要认识到戒律的重要性，一定要守护戒律。

在这部《赞戒论》中，著者高度赞叹了清净戒律的功德，阐述了破坏清净戒律的过患，以二者轮番阐释的方式讲解戒律。

论典命名的方式有很多种，这部《赞戒论》是以其所诠的内容来命名的。论典的作者鄔金丹增诺吾是雪域的一位大德，是华智仁波切四大弟子之一。他有很多功德，尤其以持戒清净而闻名雪域。他一生中律行非常圆满，因为他本身有如此殊胜的功德，所造的论典无疑也会有不可思议的功德。既然有如此清净的戒律，可以断定此人肯定有加持。尤其是鄔金丹增诺吾造了这部《赞戒论》，赞扬清净的戒律，论里的内容肯定有更殊胜的加持，所以这部论典值得大家重视和学习。

全论分三：一、初善首义；二、中善论义；三、后善末义。

甲一（初善首义）分二：一、礼赞；二、立誓。

乙一：礼赞：

慈悲主尊一切上师知，愿速救脱非理作意途。

大德高僧无论做什么事时，尤其是在造一些论典时，首先一定会顶礼或是赞叹上师、佛菩萨。在此处，作者首先也做顶礼，顶礼一切上师。顶礼有很多方式，此处作者主要是以祈请的方式做顶礼。祈请上师垂念，愿迅速遣除我们心灵上的非理作意。

“慈悲主尊一切上师知”：“慈悲主尊”此处指上师，包括十方三世一切具德的上师、善知识。作为具德的上师善知识，具有悲心和慈心是基本的条件，否则对众生不会有很大的利益。慈是发自内心地想给予一切众生安乐，悲是发自内心地想拔除一切众生的痛苦。作为具德的上师善知识，他肯定有这样的愿望。

“愿速救脱非理作意途”：众生之所以造作恶业、违犯戒律，主要是因为心里的非理作意太多了。祈请一切具德的上师迅速垂

念我们、加持我们，把我们从非理作意的歧途中解救出来，让我们立即摆脱这样的陷阱。

“作意”就是思维、思考。非理作意就是指胡思乱想，总想那些没有用的，总想那些不该想的。“救脱”就是解救。解救我们脱离这样的“非理作意途”。

无论在何时、何处，包括在大殿、禅房等任何地方，在吃饭、睡觉等任何时候，应该多想想众生的痛苦，多想想上师三宝的功德，多想想自己的不足，然后多忏悔。不要胡思乱想，想家乡，想家人，想朋友……这样想下去，慢慢就完了。为什么说祈请一切上师善知识能迅速得到解救，能迅速摆脱非理作意的歧途？若是你知道自己周围有这么多的上师三宝、善神护法，你还敢胡思乱想吗？的确如此，上师三宝无处不在，善神护法无处不在，哪里都有。你的小屋里怎么能没有呢？你的枕头上怎么能没有呢？他们都在垂念着你、守护着你。应该这样思维：上师三宝、善神护法都在我的身边，如果我胡思乱想或做一些不如法的事情，护法会不会生气？会不会惩罚我啊？这样就能立即停止这些非理作意。

在我们的相续中一定要有正知正见。在行住坐卧等任何时候，都要以正知正念来守护自己的相续，这是最安全的。你在上师、道友面前不敢非理作意，如果上师、道友不在的时候、看不见的时候，是不是就没有对治力了？所以我们无论在任何时候都应该有轮回正见、因果正见，以正知正见来守护自己的相续。

一个具有正知正见的人无论在哪里、无论是什么身份；无论是和大家在一起的时候，还是自己独处的时候；无论是在山上的时候，还是在山下的时候；无论是穿法衣的时候，还是没穿法衣

的时候，都会时时处处守持戒律。若是相续中没有正知正见，无论在哪里都一样会造业、破戒。

如果造业、破戒了，结果会怎样？肯定会遭受痛苦，因果是不会浪费的。你所造的每一个恶业成熟时，都要感受四种果报，因果是不虚的。也许造业的当下没有什么感觉，没有什么事发生，那是不是就没有报应了？不是！果报有现世现报、来世再报、过很多生生世世才报。立即报应的情况也有，但是很少。若是造业的对境非常严重，也许会现世现报。

作为凡夫，我们现在做不到彻底不造业。但是造业也要会造，有的人连造业都不会。你既然到山上了，既然当行者了，既然出家了，应该有点约束，不该造的恶业不要造，严重的恶业不要造。否则，果报不堪设想。若是你所造的恶业非常严重，不仅是来世，在今生当中也会遭受报应的。

所以大家要有正知正见，知道自己到山上的目的是什么，当行者的目的是什么，出家的目的是什么！不要糊里糊涂地上山，糊里糊涂地下山；今天糊里糊涂当行者，明天又糊里糊涂地不当行者了；今天糊里糊涂地出家，过两天又破戒还俗了。这不是儿戏！你到山上来，不是找工作，不是旅游。这里是清净的道场，你在这里是要净化自己的心灵，不是要染污自己的心灵。你要知道这是什么地方，要知道到这里来应该做什么！若你想造业，可以去那些造业的地方。这里是坛城，是佛菩萨所在的地方；这里是道场，是学修正道的地方。这里不是游乐园，更不是休闲中心，不是造业的地方，是修法的地方！

这是一个寂静殊胜的地方，大家不约而同地来到这里，应该有自己的目标。你不是来造业的吧？也不是来破坏道场的吧？作

为一个佛门弟子，要守卫和保护道场，不能破坏道场；作为一个佛弟子，应该守持戒律。若是不但自己破戒，还让他人破戒，这是什么行为？若是这样做，天地都不会容你，因为因果是不虚的，因果不会放过你！天地就是因果的天地！善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。

今天破戒了，暂时看没有什么事，就以为自己逃脱了；今天造业了，心里还想："佛、上师经常说有报应，我试一试，看看有没有。"也许现在看暂时似乎没什么事，但不是没有，是你没发现！你造业、犯戒的当下，相续已经被染污了，在阿赖耶中已经种下了恶的种子（因），就等以后发芽结果了！

如同小孩子玩石子，觉得好玩就把石头抛到头上去了。石头没落下来的时候，觉得没有事，觉得很好玩。等落下来把头砸破了，流血了，疼了，再哭、再后悔也无济于事了。一个有正知正见的人，他不会等到有报应的时候才知道事情的严重性，他当下就知道完了。"我的相续已经被染污了，在阿赖耶识当中种下了恶的因，若是不及时处理，一定会发芽结果的。"他一定会立即忏悔。因此，我们最好不要造业，万一造业了，也要立即忏悔，这样还有机会。

一个具有正知正见的人，发现得快，知道造业的同时自己的相续已经被染污了，所以马上会采取方法消除恶业，想尽办法把阿赖耶识中恶的种子除掉，这个恶业才不会发芽结果。

一个愚者则不然，他不但不知道恶果的可怕，还很得意："没事，上师没发现；没事，同修道友没发现；没事，好像护法也不知道。"然后继续造业。要知道业力现前的时候，像洪水一样，谁也拦不住。等报应到来的时候，你是否还像现在一样潇洒？现

在先不说下地狱，仅仅肚子有点疼，头有点疼，就连话都说不出来了，连吃饭的力气都没有了，上卫生间也无法自理了。也许你会说："不就是头疼，肚子疼吗！"真正报应到来的时候，堕落恶趣了，投生为旁生了，每天被杀、被吃，被煮、被烤，看你是否受得了？看你是否还那么逍遥？

造恶业就要堕入三恶道，投生为旁生还算是业力和痛苦比较轻的。《动物世界》、《人间地狱》大家都看过，都知道那些散居傍生、海居傍生所遭受的痛苦。其实对你们来说，根本不需要看这些光盘，你们每天逛超市的时候就能看到，甚至自己也经常参与去杀、去吃。现在你杀它，将来它杀你；今天你吃它，明天它吃你。这些是因果报应。地狱道、饿鬼道的痛苦就更不用说了。

若是不立即忏悔，造业了就要遭受这样的果报。为什么造业？就是因为有这些非理作意，总想这些没有用的，总想这些不该想的。总想家乡，想家人，想这些有什么意义？所以要在相续中铲除这些非理作意，要祈请上师加持相续中具有正知正见。

唉自无始熏习邪道者，如我浊人之行心生厌。

"唉自无始熏习邪道者"："唉"是一种感叹。我们现在没有熏习多少正道，只熏习了一些邪道。造恶业不用学，自然而然就造业了；犯戒不用教，自然而然就犯戒了。这都是因为无始劫以来的熏习、串习。一会儿贪心生起来了，一会儿嗔恨心生起来了，一会儿嫉妒心生起来了，一会儿傲慢心生起来了……不知不觉地就造业了。

我们现在行善、学佛特别困难。虽然每天都把自己关在房间里，看书、听上师开示，但有时候还是控制不了，还是忍受不住。即使稍微生起些许的善念、正见，也很难延续下去，只是一瞬间

或是一分钟。一会儿妄念又起来了，一会儿邪念又起来了，一会儿又造业了……行善、在相续中生起正见、延续正见，为什么这么难？因为串习得太少了！

现在你们到山上，在实修中心闭关，要串习什么？是善，是正念！这是很好的机会。很多人不是不想学，也不是不想解脱，但是没有这样的机缘，没有这样的条件。你们虽然有这个机缘和条件，但是不知道珍惜，还经常造业，东想西想。在这样的寂静处，在如此清净的坛城里，每天有善知识的引导，还有这么多同修道友的帮助，这些殊胜的机缘聚合，可以说到哪里都找不到。自己好好反省一下：在这样的情况下，若还守不住自己的三门，还造业，真的是快不可救药了！如果错过了这么难得的机会，这是谁的损失？是你自己的损失。道场不缺某个人，但是你自己的损失就大了，不知道将来要遭受什么样的果报。既然我们有了这么深的师徒缘分，我真是有点舍不得，真的有点担心。

第一，如果不珍惜，真是太可惜了。这样一个清净的道场，不是谁都能来到这里学修的；这样殊胜的法脉，不是人人都能遇到、都能修持的。所有的机缘和条件都具备了，这是你宿世修来的福报啊，真的不容易！你一定要珍惜这个福报，不能浪费这个福报。在六道轮回的过程中，我们受尽了痛苦，受尽了折磨，今生终于有了这样一个解脱甚至成就的机缘，若是擦肩而过了，真是太可惜了。

第二，你造了这么严重的罪业，若是还不忏悔，无论今生还是来世，要遭受什么样的果报啊？真的不忍心看到这样的结果。希望大家能好好思维，懂得辨别，懂得取舍。

我不愿意丢下任何人，也不忍心见任何人落到后面，甚至自

甘堕落。但若是你实在不知道改变，实在不顾一切，那就没办法了。快要举办“百日共修”了，我在这里讲《赞戒论》是有目的的，希望大家都能清醒清醒，不要害己害他，不要造不该造的业。

“如我浊人之行心生厌”：一想到末法时期五浊恶世众生的这些严重的习气，一想到这些所作所为，心里不知不觉就生起了厌倦心、厌离心。为什么会这样呢？没入佛门的很多众生，没有一点善根，没有什么希望，那没有办法。我们这些学佛人跟他们不一样，相续中稍微有一点善根，甚至有了这么好的机缘和条件。但是因为无始劫以来的串习，行为往往都是不如法的。普通的众生就更不用说了。作为佛弟子，作为一个修行人，习气怎么还这么严重？行为怎么还如此颠倒？

著者所生活的那个年代还好一点，现在更糟糕了。若是邬金丹增诺吾看到现在的状况，也许都没法活了。真的，那个时候还稍微好一点，人们还稍微有点正知正见，还稍微有一点人情味，现在的人根本没有人味了。在现在这些学佛修行的人里，大多数人根本谈不上是修行人，甚至有的比那些不学佛的人还差，所造的恶业比那些不学佛的人还严重。那个时候作为上师就开始叹气了，这个时候的上师该怎么办？真的是不容易！

“浊人”指五浊恶世的人，指末法时期的人，也就是指现在的人。一想到这些众生的颠倒行为，心里真的很悲凉。邬金丹增诺吾上师有很多类似这样的著作，里面都有如是的表达。他特别希望能一个人到山里静静地修行，他觉得众生太难度化，尤其是五浊恶世的众生，太刚强难化了，他都有点喘不过气来了。他辩才出色，在华智仁波切所有的弟子中，他讲解第一（讲论最绝）。他宣讲了很多经论，也摄受了很多弟子，但是他经常生起厌离心。

这也是对我们的一种教导。其实你们不一定能感觉到，作为一位上师善知识也不容易。什么叫菩萨摩诃萨？若是没有一颗勇敢的心，根本不可能做到。

邬金丹增诺吾的戒律特别清净，在雪域藏地颇负盛名，是持戒的典范。他这样示现，是对我们的一种教导，也是对治自己的傲慢心。“我戒律太清净了，我不得了，这么多年没有犯过根本戒，基本没犯过支分戒，我多厉害啊！”戒律稍微清净的人都会有这种傲慢心，因为自己戒律清净，所以认为自己了不起。这是邬金丹增诺吾在降伏自己的傲慢心，也是一种示现。他内心里不一定有这样的傲慢，但是我们有。所以此处要思维这些内容，去除傲慢心。

具相师前已受利乐源，如同珍宝璎珞美饰戒，

然换一碗豆粉许骤乐，如此严重愚昧诚可笑。

“具相师前已受利乐源”：在具足法相的上师善知识面前，我们已经受持了一切利乐的源泉——戒。

《教比丘经》中讲，“持戒最胜乐，持戒解脱道，持戒功德本，持戒成佛因。”戒律清净，才是真正的快乐。但是我们很多时候愚痴颠倒，把所谓的刺激当成乐，这叫以苦为乐。内心实在空虚的时候，没办法解决，就用这些方法来刺激自己。这样做不可能获得快乐，只会让内心更空虚。若是仔细思维，你所做的这些行为给自己带来的不利是不可想象的。先不说将来要堕落恶趣、遭受痛苦的严重后果，只说当下在精神和身体上给你带来的伤害和压力，都是不可想象的。

受戒是一种真正的快乐。不要寻求那些欲望，更不要寻求那些刺激，内心自然就安乐了。若是内心有欲望，怎么能安乐呢？

你们谈感情的时候、去寻找刺激的时候，内心安乐过吗？它给你带来了多少痛苦和压力？一直在患得患失的状态中度日，自己感受着痛苦和烦恼的折磨。而一个受戒者、一个戒律清净的人，他没有这些烦恼，他也不用追求这些欲望，更不用追求这些刺激，所以他也不会因此而变成贪心的奴隶！所以受戒是真正的快乐，大家一定要好好受持戒律，自己就是自己的主宰者，再也不用看别人的眼色，更不用再去做造业的事情。

我们不能和那些普通的凡夫一样，要知道受戒是一种享受。受戒是在守护自己的心灵，保护自己的身体，它本身就是一种快乐，它将来带给你的也是快乐，它是“利乐源”——暂时和究竟的快乐与利益的因缘和源泉。

在具德的上师面前，我们得到了如意宝般的戒体。为什么首先顶礼上师？在我们的相续中要得到戒体，要依靠上师善知识。若是没有上师善知识，怎么能得到如意宝般的戒体呢？若是没有上师的引导和窍诀，怎么能轻易、彻底地断掉相续中的这些非理作意、邪思邪念呢？在这样一个恩重如山的具德上师面前，自己很幸运地能受持戒律，能得到如是的戒体，那是暂时和究竟的一切利益和快乐的源泉。

“如同珍宝璎珞美饰戒”：清净的戒律是最究竟、最殊胜的一种装饰。你的身上可以没有任何装饰，但是不能没有戒的装饰。作为一个修行人，戒的装饰如同各种珍宝做成的璎珞（项链），珍贵又美观，真是非常稀罕。

“然换一碗豆粉许骤乐”：但是众生愚痴，为了瞬间的快乐（实际上并不是快乐而是痛苦），为了瞬间的刺激，就把如此珍贵而殊胜的戒体交换了。如同将一种特别珍贵的装饰换成了一碗

豆粉。他不知道这是珍宝，也不知道它的珍贵，可能仅仅觉得稍微饿了，就把这个珍宝换成了一碗豆粉，这样的人在世间应该是最愚昧、最愚痴的人了。那是无价之宝，怎么能换一碗豆粉呢？若是家人知道了会怎么想？若是别人知道了会怎么说？同样，你将这么珍贵难得的戒体换成了一时、瞬间的所谓“快乐”，如此愚蠢的事情你都做得出来，若是你的上师知道了会怎么想？若是你的同修道友知道了会怎么说？更重要的是真正遭受重大损失的是你自己啊！真是太愚昧、太愚痴了！

“如此严重愚昧诚可笑”：如此珍贵的戒体，它是暂时和究竟一切利乐的来源，却因一时的冲动和愚痴，将它换成了一时的刺激，这样的行为实在是“诚可笑”！在一位佛菩萨或一位有正知正见的人的眼中，这不是一般的愚昧，不是一般的颠倒，太可笑了，太可怜了！

一切稀有增上定胜因，无垢律藏之别解脱戒，

佛说此乃佛陀与佛法，世尊悲悯此戒留人间。

“一切稀有增上定胜因”：别解脱戒是增上因和定胜因。它暂时令你获得人天功德和福德，究竟令你证悟四圣者的功德和果位。思维此句内容时，大家应该生起欢喜心。“增上因”是人天的福报和功德；“定胜因”是出世间的福报和功德，如四圣者——声闻、缘觉、菩萨、佛所具有的功德和福德。

“无垢律藏之别解脱戒”：“律藏”是经律论三藏之一。“别解脱戒”指谁受戒谁得解脱，谁不受戒谁不得解脱。“别”是各别之意。别解脱戒包括居士戒（优婆塞、优婆夷）、沙弥戒、比丘戒、比丘尼戒。

“佛说此乃佛陀与佛法”：佛在《涅槃经》里讲：“吾趋涅

槃后，戒为汝导师，本师敬郑重，僧众前宣说。”佛快要圆寂的时候，众比丘非常伤心难过。这时佛说，别解脱戒既是你们的导师，也是你们的道路，以后可以拿它来引导自己，改变自己。这里说的戒指的就是别解脱戒。

“世尊悲悯此戒留人间”：佛陀悲悯众生，将别解脱戒留在了人间，留给了我们这些后学者。我们要解脱成佛，必须要依靠它，依止它，修持它，除非你不想解脱，不想成就。若你想继续轮回，继续在恶趣里感受痛苦，那就例外了。

戒有很多种，有在家戒，也有出家戒。在家戒分很多种，出家戒也分很多种。出家戒有沙弥戒、沙弥尼戒、比丘戒、比丘尼戒。相对而言，沙弥戒、沙弥尼戒稍微少些，比丘戒、比丘尼戒是具足戒。在家的戒律有居士五戒，这是在家的具足戒，若是你没有受持具足戒的机缘和条件，能受持其中任何一条戒也可以。

其实若根据自己的因缘受持戒律，也不难。但是在家戒和出家戒各有各的功德，各有各的成就，肯定是不一样的。若是你实在没有受持具足戒的机缘和条件，那也没办法，不能勉强。

戒有根本戒和支分戒，犯戒之后还有很多清净的方法，不是再也没有机会了。若是你想改过，想重新再来，佛是慈悲的，一定会给你机会的，但是你要有忏悔的心，这很重要。

在修行过程中谁都有犯戒的时候，谁都有偶尔犯错误的时候，不怕犯错误，就怕不改正错误。佛讲戒的时候，讲了三个过程。首先讲怎样获得戒体。这里有很多内容，以后我们可能还要专门更仔细地讲戒律。其次讲戒条。得到了戒体之后，要受持什么样的戒律——根本戒、支分戒等。最后讲万一破戒了，应该怎样忏悔，怎样恢复。

佛是慈悲的，佛法是圆融的，主要是你自己要有善根，要有想改过的心，任何时候都有机会。若是你一点惭愧心都没有，一点想改正的意识都没有，那就没有办法了。破戒了还不忏悔，做错了还不改正，佛也无能为力。如同一个孩子犯了错误，父母让他改，他不改，而且一点改的意识也没有，父母也没办法。若他将来犯法进监狱、走投无路之时，父母也只能流着眼泪跟着担心和伤心罢了。虽然父母也不愿意看到这样的结果，但是也没办法，是他自己不听话啊！

同样，你不听话，破戒了，还不知道忏悔；犯错了，还不想改正，那就等着下地狱吧！等着遭受报应吧！等你将来遭受报应的时候，佛和上师只能为你流泪，为你担心；将来你堕入地狱了，感受无穷无尽痛苦的时候，佛和上师只能悲悯你，没有别的办法。改变因果要靠自己，不能靠他人，他们不是见死不救，业力现前的时候，谁都无能为力。

大家多看看《百业经》。对那些破戒的众生，佛也没办法，只能带着众弟子去看，然后给众弟子讲其因缘，有时候授记“将来过了多少劫以后，会出现某尊佛，这时他才能转生为人，才能进入佛门，才有解脱的机会”。佛陀那么慈悲，要是能解决，为什么见死不救呢？还领着大家去看，是不是凑热闹啊？不是，是佛没办法啊！所以，希望大家最好不犯戒，万一犯戒了要好好忏悔！能忏悔就行！

我希望我们的道场能非常清净，没有丝毫的染污，但现在是末法时期，不可能一切如愿以偿。希望大家自觉一点，多多地忏悔！真的，这是唯一的机会。我不忍心你们因在山上犯戒而下山，我不忍心你们因造这些严重的恶业，将来遭受不可想象的果报。

现在也许我对大家的要求更严格了。以前你们都是俗家弟子，都在红尘中，我也不敢说太多，更不敢严格要求。因为众生遇到佛法不容易，走进佛门更不容易，那时我的心情是：能皈依就不错了，能学点东西就不错了。但是你们不能这样想，“刚开始也没有这么多要求啊，刚开始也没有这么严格啊，现在怎么越来越严了呢？”“太严了，我是不是要离开啊，还是早点下山吧，怕到时候犯戒。”不是！要求严是好事，说明你们已经进步了，已经长大了，所以我要求得越来越严了。在你们还是小孩子的时候，能不倒下去就很好了，就“阿弥陀佛”了！很多人还不会走，有的人能走几步，这个时候我得看着。能走，我就高兴了；能走几步的，我希望不要倒下去。现在不一样了，有的不但会走，甚至还会跑了，就开始不老实了，到处跑——往街上跑，往县城跑。这个时候我就要开始管了，不然被车撞了怎么办？遇到坏人被拐卖走了怎么办？

真的，要求严了是好事。你们现在学佛修行已经很多年了，明白的道理也不少，我们这个清净的道场建起来后，你们有发心当行者的，甚至有发心出家的。你们都很有进步，可以说都已经长大了，所以要严格一点。不然这个时候犯错误，就不是小问题了。

任何时候我都不可能仅针对一两个人这样讲。我是在讲法，在讲戒律，这时你们在下面听法，自己若是有这方面的问题或过错，应该对照，对号入座。若你能接受这样的信息，甚至能对号入座，也是件好事。在这个基础上有想改正的心，继而能逐渐改正不足之处，就更有意义了。有的人又想多了，“你那天讲的是不是我啊？”我不知道。真的，我当时回答的就是“不知道”。

你认为讲的是你就是你，你认为讲的不是你就不是你，佛法就是这样的。所以大家也不必想太多，能明白就行。

让你们明白应该怎样重视戒律，怎样重视寺院清规，这是我的任务。因为你们大多数人以前都是在红尘里，在那样的环境中，根本不知道寺院的规矩，更不知道佛法里讲的戒律。现在你们想脱胎换骨，想离开红尘，想心里获得清净，我必须要讲这些。你们要明白，我不是在说你们，更不是在骂你们。我是在给你们讲佛法，是在给你们讲戒律。虽然我没有什么功德，但若是你们能明白并且有所认识，这是对你们的一种摄受，也是对你们的一种救度。虽然我没有功德，但佛法有功德。虽然我不能改变你们，但是佛法能改变你们。

不要再愚痴，不要再颠倒，不要这样糊涂。大家应该有辨别的能力，应该有取舍的能力。有时候男女众之间彼此看看，然后就开始造业了；彼此谈谈，然后又开始造业了。看一看就看出感情来了，谈一谈就谈出感情来了。什么叫感情？站在佛法的角度而言，感情都是假的。所以彼此间少看、少说话，不然没什么好处。

有的人放下了山下的大家，却在山上建起了小家。而且还什么都想要，还想有人照顾和帮助。这有什么意义？放下要从心里放下。

我经常讲，现在不一样了，你们是行者，是出家人。若是在没有什么必要的情况下，互相少看，话也少说一点儿好，尤其是异性之间。同性之间也保持一点距离，不要今天我吃你的，明天你吃我的；今天我借给你这个，明天你借给我那个。刚开始的时候互相都很好，过几个月或几年就出现问题了，开始互相诽谤。

不要这样，还是要留点距离。

与人相处正确的做法是不近不远，这是上师法王如意宝的教言。当年我在喇荣的时候就是这样的。从此以后，我很少有过于亲近的朋友，自己一个人挺好的。我的那些同学们现在都是堪布、活佛，我们之间只是谈谈佛法。之所以熟悉，是因为我们每天在辩论院里辩论。平时每天到辩论院的也就一百多人，最多的时候有二百多人，各种层次的人都有。那些不经常到辩论院的人，我很少认识，更不熟悉。大家都是同修道友，不能太远；但是也不能太近，否则容易出问题。

作为一个修行人，在做人方面及平时的言行举止都要有自己的标准。不谦虚地说，我就是这样的人。我的同修对我的评价也是这样，我为人还是很好的，但是也不可能跟别人走得太近。我小时候和很多小喇嘛一起玩儿的时候，就有经验——若是太好了，有一天就会出问题和矛盾。

异性之间就更不用说了。在山上，在实修中心，必须严格管理。现在男众女众都已经分好区了，不要总接触，工作上也要少接触。以前我在喇荣的时候，上师也经常这样讲。喇荣的管理是很严格的，女众和男众的生活区都是分开的。即使有时是为了工作而接触，上师都会非常不满意。工作固然重要，但是戒律更重要；工作固然重要，但是表法更重要。也许你是个清净的人，对你来说没有什么，但还是要表法。不过，是否真正清净也很难说。若是一个真正清净的人，在哪里都一样，但是这样的人很少，所以大家要注意。

也许有些人觉得："是不是有点难啊？是不是要求得太严格啊？"不是！你们若是能这样守护清净的戒律，对你们的身心及

今生来世只有帮助，没有害处。佛是慈悲的，上师是慈悲的，不可能害你。你觉得难，你觉得不容易，那是你自己的业障，是你自己在颠倒。

《赞戒论》讲记（二）

今天继续讲解《赞戒论》。《赞戒论》主要讲戒律，高度赞扬清净的戒律。讲解受持戒律的功德及破坏戒律的过患，通过这两方面轮番宣讲的方式，赞扬清净的戒律。清净的戒律就像如意宝，有戒律的基础才能产生其他的功德，否则不会产生其他的功德，所以戒律非常重要！所谓“戒定慧”，即一切功德的基础是戒，首先有清净的戒律，才有禅定，有禅定才能生起智慧。因此戒是基础。

前面讲的是顶礼。一个具有智慧的智者，无论做什么事情，首先就要做顶礼。在此处，著者造论典时顶礼了一切上师，这有两个作用：第一，能顺利完成造论的事业；第二，后学者从这样的行为中就能判断出他是一位真正的圣者、智者。无论是顶礼佛，还是顶礼上师，都是积累资粮、消除业障的方法，能忆念上师三宝的功德，在自己的相续中也能产生这些功德，所以有很多不可思议的意义。前面已经讲过，顶礼不仅是顶礼，还包含了很多内容。

甲一（初善首义）分二：一、礼赞；二、立誓。

乙二、立誓：

一位智者不会轻易立下誓言，一旦立下誓言，即使失去生命也不会舍弃誓言。所以印藏很多大德造论典时都会立下誓言。无

论是翻译，还是自己造论典，只要立下了誓言，哪怕遇到再大的困难、再多的违缘障碍，也不会舍弃誓言。

立下誓言后，能完成这样的事情，能圆满这样的心愿，对自己是一种促进。这对我们也是一种教导。我们无论做什么事情，首先都应该先观察，然后再进一步地去取舍。我们经常讲的发心就是这样，做任何事情都应该有目的。不管是出家，还是到山上修法，都应该有个目标，应该立下誓言。出家本身就是一种发心，要立下这样的誓言；到山上修法本身也是一种发心，要立下这样的誓言。任何时候都要以自己所立的誓言来要求自己，约束自己。舍弃誓言的人就像失去灵魂的尸体一样，具有智慧的人不会轻易立下誓言，一旦立下誓言就不会轻易舍弃誓言。我们既然发了心，立下了誓言，即使遇到再大的困难，甚至纵遇命难也不能灰心退步。

作者是以什么方式立下誓言的呢？

若有欲学净戒善缘者，则定欢喜闻思佛教义，

以欢喜心引出妙功德，无勤之中获得三学德。

作者为什么造这部论典赞扬清净的戒律呢？因为清净的戒律是一切善根的来源，是一切功德的基础。他是为了大众能高度重视戒律，也为了自己对此有一定的认识，所以立下誓言来造这部论典。

为什么要在此处给大家讲戒律、赞扬戒律呢？

“若有欲学净戒善缘者，则定欢喜闻思佛教义”：若喜欢并且能受持清净的戒律，一定会喜欢闻思佛法的教义。

现在很多人都不喜欢戒律，不愿意受戒，这是一个普遍的问题。不受戒不会有任何功德，因为戒是基础。就像大地一样，若

没有大地，怎么盖房子、修路，怎么活动、生存啊？同样，若没有清净的戒律，不会有其他任何的善根，也不会有其他任何的功德。

如今，很多人不喜欢闻思佛法的意义，对佛法没有多大的兴趣，对真理没有太多的认识。这是因为没有清净的戒律，没有出离心。有清净的戒律就应该有出离心，因为别解脱戒是有出离心的摄持。若你真正有了出离心，自然就喜欢闻思，自然就喜欢精进修持，因此自然就能解脱成就。

我们现在为什么不解脱，为什么不成就呢？就是因为不喜欢闻思，也不精进修持。那么怎样才能喜欢闻思，怎样才能精进修持呢？主要是受持戒律。若是你有清净的戒律，身口意比较清净，自然就愿意闻思，自然就能修行。你的相续中有出离心，就会对六道轮回、世间八法有厌离心，日日夜夜希求解脱。若是你要摆脱轮回，就要闻思修。明白这些道理以后，你自然就喜欢修持佛法了。

“以喜欢引出妙功德，无勤之中获得三学德”：喜欢闻思，精进修持，就能引出妙功德。“妙功德”指禅定、智慧等这些功德。禅定有世间的禅定，也有出世间的禅定；智慧有世间的智慧，也有出世间的智慧。若是你有清净的戒律，有无伪的出离心，自然就喜欢闻法，自然就会精进修持，不用太勤奋地修持，很快就能轻而易举地获得戒定慧三学的功德。

我们的心为什么总是静不下来，为什么总是不能专注呢？就是因为没有清净的戒律，没有用正知正见守护自己的三门。经常胡思乱想，做一些没有意义、不如法的事情，影响自己的闻思或修持。如果总是这样，怎么能精进修持呢？这二者是矛盾的。非

理作意就是胡思乱想，就是邪思邪见。若心里总是存有邪思邪见，怎么能产生正知正见？如果相续中已经装满了邪思邪见，无论白天、夜晚总是想家乡、想朋友，心里有很多念头和想法，由此引发去做一些不如法的事情，就无法行善积德了，还会继续轮回，继续遭受痛苦，无法从轮回的痛苦中获得解脱。

清净的戒律是一切善根的来源，是一切功德的基础。有了清净的戒律，一切善根、功德自然就能圆满，所以邬金丹增诺吾在这里赞扬清净的戒律，为此而造这样的论典。

全论分三：一、初善首义；二、中善论义；三、后善末义。

甲二、中善论义：

我们取舍是否要受持清净戒律的时候，首先将受戒的功德和破戒（污染戒体）的过患二者做比较，然后再去选择是否受持清净戒律。以这种方式选择和取舍是最可靠的。无论是受戒还是出家，如果不加辨别地跟从别人，看别人出家自己也出家，别人上山自己也上山，或者为了暂时的利益出家、上山，都没有多大意义。

作为一个修行人，任何时候都应该以上师三宝为见证者，以因果为标准。只要在上师三宝面前没有愧疚，在因果面前坦荡，不管别人怎么看、怎么说，都不去在意。在上师三宝面前自己是清白的，在因果面前自己不心慌，有把握，就可以了。看凡夫的眼色，听凡夫的评价，是没有意义的。凡夫若是高兴了，会很夸张的表扬你、赞叹你；若是他不高兴了，又会很夸张地诽谤你、指责你。凡夫不是以因果等正确的标准来衡量、判断，而是以自己的心情或想法来判断，所以都是不可靠的。作为一个修行人，没有必要总看别人的眼色。

今天听说要受戒，一哄而上都来受戒，到了明天就破戒了；今天说要出家，蜂拥而至都要出家，过了几天、几个月又后悔了，破戒了，这样不好。自己要不要受戒，要不要守持清净的戒律，要看受持清净戒律的功德，依此去选择和判断；受戒之后又破戒会有很严重的过患，大家要依此来约束自己，要求自己。

贪著恶劣女人愚痴仆，其心遭遇天魔求财物，

以贪漂泊大地如饿狗，多数不成反而冻饿死。

“贪著恶劣女人愚痴仆”：此处所讲的“恶劣女人”是针对男众讲的，如果针对女众而讲就是“恶劣男人”，无论贪男贪女都是一种愚痴。

无论是女身还是男身，都是不净的袋子，没有什么可贪的。你可以观察：皮肤拿出来你要不要？不要！肉拿出来你要不要？不要！血拿出来你要不要？不要！把内脏一个一个拿出来，你要不要？你会发现，这里没有一个是你需要的，没有一个是干净的，没有一个值得留恋、贪恋。本来没有什么可贪的，你却非要去贪，在非常无聊与虚假的表象状态中就产生了感情。

这些感情都是假的！感情是怎样产生的？是在没有经过观察的状态下产生的。喜欢和喜欢不一样，你为什么喜欢他？如果因为他有清净的戒律、广大的智慧而喜欢，这叫信心，由此产生信心是有意义、有依据的。如果因为他长得好看或说话温柔，或有钱有势而喜欢，这叫贪心，这都属于是世间的贪恋。

财富是不可靠的，权力是不可靠的，即使有再多的财富，也解决不了人心灵上的问题，解决不了烦恼和痛苦。如果你真的跟一个有钱或有势的人走，不说来世，今生就完了，彻底完了。钱和权势都是不可靠的，是没有意义的。第一，钱财是不长久的；

第二，钱财不一定能给你带来快乐，也许给你带来的是更多的痛苦，更多的烦恼。势力也是如此。第一，一切无常，势力是不可靠的；第二，他有势力，对你没有什么意义，不能解决你内心的烦恼和痛苦。你贪他的势力而跟着他走，也许你内心的烦恼和痛苦更多了。

所谓“说话温柔”，就更不可靠，更没有意义了。说话温柔，那只是一口气，有什么呀？你通过他说话，能看出他的内心吗？说一些无聊的话题，能可靠吗？哪有温柔的话语，过几天就变了，不是骂就是打！

所谓“长得漂亮”，哪有什么漂亮？你要仔细观察一下：把鼻子单独拿下来，漂亮不？把耳朵单独拽下来给你，你要不？把你所喜欢的眼睛的两个眼珠都给你，你要不？再去观察皮肤、肉、血、骨骼、内脏的肺、胆等，要不要？你看这些哪有什么漂亮的。可见，感情属于是一种贪心，是在非常迷茫、愚痴的状态下产生的，没有以智慧仔细观察、判断，也根本不会观察和判断就产生了。

“愚痴仆”指变成仆人、奴才了。女人变成男人的奴才，男人变成女人的奴才，或都变成钱财的奴才了。成家、生子、过日子。为了家庭、孩子，就像只饿狗一样，以贪心漂泊于大地。为了一点点利益，不择手段地造业，吃喝嫖赌，坑蒙拐骗，在这当中内心遭受了非常多的痛苦。不仅身体与心灵被染污和伤害，同时又造下很多恶业，将来还要感受无穷无尽的痛苦。

为什么地狱里有无量无边的众生？就是造业太多了。所以说“地狱的众生犹如大地的微尘，天界和人间的众生犹如指甲上的微尘”，人特别稀少。也许有人会说，好像这个师父没有下过山，

不知道外面的世界。人多得很，世界上有那么多人，你可能不知道吧？不信你到下面看看，人山人海的，一个城市里有密密麻麻的人。

其实人不多！仅仅一个蚁穴里蚂蚁的数目就超过了整个南瞻部洲的人数，超过了整个世界的人数。夏天我们这边有很多蚁穴，仅仅一个山坡上的蚁穴就多得数不胜数。蚂蚁属于旁生中的散居旁生，还有大海里的那些海居旁生，多得不计其数。其他道的众生就更不用说了。地狱的众生最多，第二是饿鬼，第三才是旁生。为什么三恶道的众生这么多呢？为什么地狱里的众生这么多呢？就是造恶业的结果。下地狱太容易了，我们随时都有下地狱的可能。很多人将来都要堕落恶趣，尤其是要下地狱，要感受无穷无尽的痛苦。

也许有些人不相信，“啊？有那么可怕的地方吗？在哪里啊？”你看看，每个众生所感受的痛苦、所遭受的报应都不一样。我们不说其他道的众生，就说人间的众生，有的遭受着病苦，有的遭受着穷苦等各种各样的痛苦。有的健康，有的不健康；有的有福报，有的没福报；有的有才智，有的没才智……都在人间，都是人，为什么有这么多不同的感受呢？业力不同，一切都是业力的感召。我们只能看到三恶道中的旁生众生，为什么那些旁生整天都要被杀、被吃，遭遇那么悲惨呢？尤其在夏天，很多的众生被踩死、碰死，互相吞噬，这些都是它们自己的业力感召的。业力现前时，就会有这些境遇。

“仆”指奴仆、奴隶。彼此变成奴才，当男人变成女人的奴才，或女人变成男人的奴才；当男女变成钱财和权力的奴才时，根本无法把握和掌握自己的命运，这叫不自在。贪心上来了，就

跟着贪心跑了，不愿意做的事情也做了，不可以做的事情也做了，自己同时遭受着痛苦。贪心上来时，贪心是自己的主人，自己是它的奴才，只能跟着它跑。嗔恨心上来时，本来不想骂人也骂了，本来不想打人也打了，本来不想犯法也犯法了……这就是“愚痴仆”。

“其心遭遇天魔求财物”：有人总想发财，做梦都想发财，经常到外边买彩票，想中奖，这是中魔了，中的是四魔中的天魔。中魔了还能好吗？财富是修来的，你要修施舍心，舍弃自私，舍弃自己的身体。比如，服务他人，教他人知识，这都是舍。舍得舍得，有舍才有得。你想发财，你喜欢拥有钱财，就要做布施。“我没有那么多钱财啊！”不用钱财，主要是修施舍心。在生活中，吃饭时先做供养，洗脸刷牙倒废水时念“嗡阿吽”施舍给恶道众生，这也是施舍。做供养、做布施不是必须要拿很多钱财。在行住坐卧，吃喝拉撒中都可以做供养，做布施，这样才能积累福报，才能发财。

为什么有的人能发财，有的人不能发财？这都是有因缘的。福报是修来的，不是贪来的；福报是修来的，不是求来的。有的人到处求，贪心特别重，什么都贪，都变成贪心的奴才了！有些人找借口说“为了生活”“为了生存”……其实，不贪也能生存。如果能生存，怎样都能生存；如果不能生存，再贪得无厌也不能生存。有的人找借口，“我要工作、做生意，不是要生存吗？”这和你生存有什么关系？你认真学佛，如理修行，这也是积福！也是一种生活和生存的方式！若是你真正放下了，真正能修行，生存是不会有问题的。

佛陀在经中讲，那些俗家人、凡夫即使贫困到在指甲上耕地

的时候，我的声闻、出家人、真正跟着我学修的这些人，在生活上也不会有任何困难，不会饿死，不会冻死。谁在修行中饿死了？谁在修行中冻死了？密勒日巴当时在山上那么多年，喝的是凉水，吃的是青草，但是也没有发烧感冒，也没有生病啊！现在都说“不能着凉，会感冒的”“不能吃这些，会生病的”……若是这样，密勒日巴可能到山上没几天就饿死了或者病死了。但是没有发生这些事情啊，密勒日巴成就了。修行人的生活是不会有问题的，主要是自己放不下心态，是自己相续中有贪欲心。越贪越得不到，越贪内心的痛苦越大，所以是奴才。

“以贪心漂泊整个大地，多数不成反而冻饿死”：像饿狗到处找吃的一样，有人到处求财，变成了钱财的奴才，不择手段造了很多恶业，结果赔了钱，丢掉了工作，最后冻死了或饿死了。很多人就是在求财的过程中冻死或饿死的。

很多修行人都在森林中，在山上求法、修法。释迦牟尼佛的教法已经在人间弘扬了两千五百多年，在这样的历史长河中，没有人在求法修法的过程中冻死、饿死。而那些愚痴的奴才着了求财的天魔，到处像饿狗一样，不择手段地找这些财物、食物，冻死饿死的不计其数。为什么走投无路了？为什么走入绝望了？就是因为贪！

若是不守戒，就是这样。虽然你受戒了，但若破戒还俗了，又会变回原样。自己仔细思量一下，是否应该受戒，是否应该好好地珍惜这样一个机缘。这次讲解《赞戒论》，主要是针对行者或是快要出家的人讲的。

下面讲守持清净戒律的功德。

以法调伏自续持律士，如大圣者美名遍世故。

种种无穷财富悉聚集，未寻及获少许不束缚。

“以法调伏自续持律士”：一个真正的出家人、修行人，应该以正法调伏自相续，并且能守持清净的戒律。以法调伏自相续的人，戒律是绝对清净的。山上有这么好的机缘和条件，大家应该多学修、多思维、多对照、多对治，以法调伏自相续，这样持戒不困难，也不是控制，而是一种自自然然的行为。

著者当时主要是针对男众讲的，可能著者那时身边只有男众出家人，没有女众出家人。在藏地，女众出家人相对来说比较少。但无论是男众还是女众都一样，都要以法调伏自相续。

守戒是一种享受，不是一种束缚。现在很多人虽然发心出家，但心里依然有很大压力，总是胡思乱想，总想那些不该想的事情，满脑子都是乱七八糟的东西。戒是净，心里不净，就没有戒的功德。刚开始的时候要完全清净是很困难的，但是你可以用法调伏自己的相续，慢慢地就没问题了。开始的时候要控制，然后以法调伏，最后不再控制，自自然然。

“如大圣者美名遍世故”：如文殊菩萨、观音菩萨等大圣者一样，美名传遍三界，被人们崇拜着。戒律清净的人才是人上人，戒律清净的人才是真正的人。一个戒律清净的人、一个以正知正见守护三门的人是一个大自在的人。他能掌握自己的命运，他才是自己命运的真正主宰！很多大德、出家人，虽然常年在山林里或住在一个小小的土房里，但是他们很自在，不需要顾虑那么多，也不需要考虑那么多，也不会造那么多业。他们才是自己的主人，想吃就吃，想睡就睡，想看书就看书，多自由啊！

我从七岁出家到现在，真得没有觉得孤独过。一个人在那个小屋里，非常自在。以前在喇荣的时候，自己做饭自己吃，有时

候觉得挺好吃，有时候觉得一般。不管怎样，我都觉得挺好，自己想做就做，不想做就不做，很自在。

“种种财富无穷悉聚集”：种种财富躲也躲不掉。真正戒律清净的人无论到哪里，都会受到世间人的恭敬和供养。一个戒律清净的人即使住在山沟里，他的名声也会传遍整个世界，乃至整个法界！他基本上没有出过山沟，但是从四面八方来拜访他的人不计其数，人山人海，供养的财物堆积如山。他是谁呢？他就是我们的至尊上师法王如意宝。刚开始他只是一位普通的僧人，后来才被认定是转世。他的名气不是因为他是谁的转世而得来的，他的福报不是因为他是谁的转世而得来的，而是因为他受持清净的戒律，感召了众生，美名传遍了世界。后来说他是列绕朗巴的转世，又说他是文殊菩萨的转世。他老人家每天都用众生供养的财物供养僧人，做各种功德，但却用不完。这些名气、财产，不是他想要的，但是没办法，不要也有，这是他受持清净戒律的功德！

大家不是不知道，喇荣就是一个山沟，一间房子也没有，一个人也没有，就是一个空山谷。法王刚到那个地方的时候就两三个人，发展到现在这个规模，这是他清净戒律的功德。我们也应该跟法王如意宝学，尽量以正知正见守护自己的三门，以佛法调伏自己的相续，好好地受持戒律，你也会像法王那样。“他是转世的，我能吗？”“他是再来的，我能吗？”到那个时候你也是再来的！到那个时候你也是转世的！所以你们发心出家，受持清净的戒律是有意义的！

在这个地方出家和在其他地方出家不一样。在这出家，我对你们每个人的要求是必须要自度度他。出家的目的就是弘法利

生！弘法利生的前提条件是自己要有修有证，否则不可能弘法利生。我以前讲过，若自己没有一定的修证就去弘法利生，也许刚开始时能欺骗几个人，能愚弄一些无知、没有智慧的人，但是一起学修一个月、一年、三年……时间久了，就开始互相诽谤、互相伤害。这不叫弘法利生，这叫破坏佛教！这叫伤害众生！我希望在这里出家的人不是这样的。没有一定的修证，不允许弘法利生！

弘法利生的前提条件是自己有修有证，基本的条件是有清净的戒律，有无伪的慈悲心，有广大的智慧，有摄受弟子的能力。清净的戒律：沙弥有沙弥戒，比丘有比丘戒，居士有居士戒。居士戒、沙弥戒、比丘戒这都属于是别解脱戒，在这个基础上还有菩萨戒和密乘戒。别解脱戒、菩萨戒、密乘戒都有根本戒和支分戒。现在是末法时期，很难做到不犯一点错误、不犯一点戒律，但是应尽量做到不破支分戒，万一破了要立即忏悔，根本戒是绝对不允许破的。

根本戒像菜地，支分戒像菜地的围栏。我们可以到大殿前面种菜，但必须要做围栏。否则，一会儿羊、牦牛来了，会把菜吃掉。你想保护菜地，首先要保护围栏。也许有时候牦牛或是山羊来了，难免会发生碰、撞，将围栏弄出洞，但要抓紧维修，修好就行！犯了支分戒要立即忏悔，这样才能保护根本戒，才能保护戒体。

在这里出家是有目的的。大家可以相信，在朗措玛寺，在实修中心，出家的这些人，将来一定能弘法利生！因为我去年就讲过，不是法器的人，不该留的人是不会留下的。我不稀罕人多，哪怕有几个人也行，我要的是精华。现在刚开始，他们还是行者，

还没有正式出家。我让他们当行者已经快一年了，一般半年就可以，有的地方根本不需要经历这样的过程，但是我为什么让大家经历这样的过程？为什么让他们先当行者？尤其是第一批出家的人，当行者的考验期、观察期为什么延续到一年呢？这是有目的的。大家都要仔细想想，都要仔细观察观察。

过几天有些人就要正式出家了，好多人还要继续当行者。为什么呢？我前几天一个一个问的："快一年了，自己的心态是不是稳定了？是不是真正想好了？"若是，就登记；若不是，说明内外的机缘还不是很成熟，这样可以继续当行者。有的人选择继续当行者，这也是件好事。为什么要这样呢？必须要高度重视出家这件事。不是今天出家，明天就可以还俗的。不是今天出家，明天就可以不出家的。这也是对佛教负责任，对佛教的一种尊重！戒体是一切善根的来源，是一切功德的根本，不是儿戏！不是玩具！一定要重视，要慎重考虑！

我不稀罕人多，希望在这里出家的人都有这样的发心，都要精进修行，将来要弘法利生！所以在这里出家是有意义的，出家以后必须要好好受持戒律，这样一切都自然而然具足。戒律清净是首要的，若戒律不清净，谈不上具有其他的功德。

有神通神变，我一点都不羡慕，一点都不觉得厉害。鬼道的众生都有神通，能穿墙，能看到外边的东西。若是没有清净的戒律，有再大的神通，有再大的神变，也不值得学习，也不值得崇拜。一个具有智慧的人，是不会崇拜神通的，是不会羡慕神变的。而一般的世人就不一样了。一说有神通："哇！真厉害！"呼啦啦都跑去看；一说能神变，"哇！肯定不得了！"都相信，都去看。听说能飞，都特别羡慕。能飞有那么值得崇拜么？那你就去

崇拜鸟。鸟也会飞，你就跟鸟学，也许慢慢你也能飞！真的，神通神变什么也不是！

清净的戒律才是根本。连世间人都要遵守仁义道德，一个修行人如果连自己的戒律都守护不了，连自己的身口意三门都守护不了，就不要谈修行，不要谈成就了。

若是戒律清净了，就什么都有了。很多人都喜欢明星，其实有名气也没有什么可羡慕的。那些明星是最痛苦的人，他们的人生是最没有意义的。他们连一点点的自由都没有，只是活在别人的眼光下，痛苦万分。若是好好受持戒律，你的名气就大了，三界众生都知道你。

若是你有清净戒律的基础，名气就有了（有名气和有名气不一样），财富也就有了。一个智者、圣者即使有财富也不可能被束缚；而一个凡夫一旦有了财富就不自由、不自在了，还会很痛苦。在一个智者的境界里，黄金和牛粪等同，有财富也不会执着财富。而一般人若是没有放下对财富的执着，始终都是痛苦的。积财痛苦，守财痛苦，失财痛苦。真正有财了，这个人也不会自由、不会自在。比如，守护财富的过程，心里非常痛苦："哎呦，我怎么保护啊？"有的人把钱藏在床底下，有的人把钱捆起来扔在水池里……没办法，怕别人发现，怕别人知道。这多痛苦啊！若是别人发现了、知道了，也许连命都没有了！这都是守护财富的痛苦。

一个圣者、智者不积累财富，财富是自然而然来的，所以没有积累财富的痛苦，他也没有守护财富的痛苦。比如我们的上师至尊法王如意宝，将十方供养的财富每天都用来供灯。他是不会积累财富的，他把这些财富都用在为众生积福上，都用在弘法利

生的事业上，他没有守护财富的痛苦，也没有失财的痛苦。对他来说，黄金和牛粪等同，有一屋子的黄金相当于有一屋子的牛粪。他会留恋吗？若是我有一屋子的牛粪，我是不会留恋的。同样，此处讲的是境界。已经放下了，没有执着了，就不会受财富的影响。有钱财和有钱财不一样，现在的世人，虽然有钱财，但始终是痛苦的。

“未寻即获少许不受缚”：不会受财富的束缚，也不会受名声的束缚。有也行，没有也行。“未寻”：即不寻找，来就来，不来就不来；有就有，没有就没有。我经常给大家讲，不要给自己施加太大压力，有多大福报享受多大福报。住平房，这是你的福报，满足就行了。住一般的楼房，这也是你的福报，满足就行了。能住别墅，这是你的福报；能住皇宫或天堂，这也是你的福报。有多大福报享受多大福报。有就有，没有就没有，这才是真正的修行人。有什么缘就了什么缘，来什么就接受什么，自自然然，所以是“不受缚”。

很多修行人虽然身上一分钱也没有，但是活得很自在。若是你们就无法想象了，“天啊！身上一分钱也没有，我怎么生存啊？”然后开始自寻烦恼，自找痛苦。我以前在喇荣学习的时候，有时候身上有几百块钱，很多时候身上一分钱也没有，但是我没为此操过心，没想过“我没法生存了，我没法生活了！”也没因此生起过烦恼，反而每天都很开心。虽然吃得差一点，穿得差一点，条件差一点，但是很开心。每天聆听上师的教诲，每天跟同修道友一起辩论佛法，活得很自在，过得很潇洒。其实，人内心真正的快乐和物质没有什么关系。我从小出家到现在，既穷过也富过，什么都感受过。下山弘法利生后，什么都经历过，住过别墅，开

过宝马，也没觉得有什么特别的。

大家应该去寻找真正的快乐，而且都能找到。“我能找到吗？我连家都没有！”“我能找到吗？我连孩子都没有！”“我能找到吗？我身上一分钱也没有！”什么叫家？是房子还是住的地方？若是住的地方是家，我当时在喇荣时，好像花了600块钱就买了一间房子，也一样能住。“我没有人照顾，身边有个人照顾好啊！”若身边有个人，就是负担了。你不但不会快乐，反而开始痛苦了，今天吵明天闹，今天打明天骂。大家愿不愿意快乐啊？若是愿意快乐，就好好寻找快乐，快乐和这些没有关系。

下面开始讲破戒的过患。

染上破戒过患无心者，一切圣者护法亦远离，

前有财富耗尽如水泡，精勤无义逐日渐衰损。

“染上破戒过患无心者”：破戒的人没有心，就是世人所说的没心没肺。有心的人是懂得思维的人，不懂得思维就像没有心一样。不懂得思维，有心也没有用，不起作用。若是有不起作用的心，还不如没有。破戒的同时，就染污了自己的相续，在相续中种下了恶因。若相续被染污了，就和中毒一样。你已经中毒了，开始要命了；相续被染污了，开始要完了。破戒的同时造下了恶业，你在阿赖耶当中已经种下了恶因，种子已经种下去了，若是不及时处理，就会发芽结果。所谓的“及时处理”就是忏悔，通过忏悔都能忏除，但是你要发自内心地忏悔。你已经种因了，若是不忏悔，只能等着它发芽结果。也许你种的恶因很严重，它长得非常快，这叫现世现报。今天种下去，也许明天就开始发芽结果。这个种子也许暂时没有发芽结果，因为因缘不同，但是它终将会发芽结果的。

不懂得思维的人，为了一点点的利益，为了一时的冲动，破坏了戒律，染污了相续，让自己堕落恶趣，出脱无期，所以叫“无心者”。《入行论》中有个比喻：以前的交通工具是马车，马拉着车在飞奔的时候，看到路边有一口很嫩的青草，就不顾一切地去吃这口青草，结果车翻了，把马压死了。这匹马仅仅为了一口草，就失去了生命。我们为了一点点的利益，为了一点点相似的快乐（它不是真正的快乐），就失去了这么大的利益。马失去的是生命，我们失去的是慧命；马失去的是暂时的生命，我们失去的是永恒的慧命。所以大家不要做傻事，无论在山上还是在山下，都要好好地以正法调伏心相续，好好地守护清净的戒律，这是不会有错的。

“没事，现在的社会不是都随便了吗？”别人造业了，你也跟着造业吗？全知麦彭仁波切在《二规教言》里讲，整个大地上的人都做坏事，所有的人都颠倒的时候，自己也应该保持正见，不应该造业，不应该颠倒；整个大地都遍满了坏人、恶人，自己也应该做一个善人，做一个正直的人。因为因果是不虚的。如果别人造业，你也造业，那你就要跟着他感受痛苦。即使别人颠倒，你也不能颠倒。一个有智慧、有修行的人，即使社会再乱，人心再坏，他清净的善心也不会有丝毫的动摇和改变。

“一切圣者护法亦远离”：如果失毁了戒律，护法会远离他，佛菩萨也会远离他。因为佛菩萨也救度不了他，善神护法也护持不了他。一个具有善根和正见的人才是上师三宝的所化众生，才是善神护法所要保护的对境。破戒者已经着魔了，那些恶道的众生已经缠在他身上了，这种人很难救度，所以一切佛菩萨、善神护法都会远离他。实际上，并不是佛菩萨、善神护法远离了破戒

者，而是破戒者自己远离了佛菩萨、善神护法。

“前有财富耗尽如水泡”：若是不忏悔，继续造业，之前稍微有的一点点福报和功德都会消失。

“精勤无义逐日渐衰损”：即使再努力、再奋斗也没有用，会逐渐衰败。持戒清净的人是从光明走向光明，或是从黑暗走向光明；破戒的人是从黑暗走向黑暗，今生来世只有痛苦，没有安乐。

这是破戒的过患。我们先要知道破戒的过患，然后去思维这些过患，才不会破戒。今天我讲的这些内容，你们回去应该好好思维，经常用来对照自己，才能守住戒律。否则，真的很难。在上师善知识面前还好一点，在清净的道场里还好一点，在这些同修道友身边也许好一点，但是一旦遇到了违缘障碍，还是水里的石头，没有丝毫改变。水里的石头在水里的时候，看似变颜色了、变软了，拿上来放一会儿就干了，还跟以前一模一样，也许更硬了。

下面再次讲持清净戒律的功德。

广闻具戒大士如宝藏，无勤获得世间诸众赞，

名副其实具有善缘者，衰老之时亦增欢喜心。

“广闻具戒大士如宝藏”：“广闻”是明理。“具戒”是在明理的基础上具有戒律。“如宝藏”就是如同宝藏一样，一切暂时、究竟的功德和福德都应有尽有。不用再想别的了，就受持清净的戒律。

“无勤获得世间诸众赞”：持戒清净的人能获得众人的赞叹，称呼戒律清净的人为法王、如意宝、至尊上师、佛菩萨再来……“诸众赞”，恭敬、供养是自然的。我们的法王如意宝有成千上

万的弟子，不是一个徒有虚名的如意宝，真的是我们心中的如意宝。世界各地其他信徒的心我不知道，刚开始喇荣只有几千人，后来几万人……上师真的是每个人心中的太阳，每个人心中真正的如意宝！这不是吹嘘！“也许肯定是再来的，也许肯定是菩萨！”这是大家的赞叹。我在喇荣的时候，赞扬上师的歌都堆积如山了。他只是一位普通的僧人，为什么有这么大的摄受力呢？为什么紧紧感召着、牵引着我们的心呢？这叫功德力，有德行的人就是这样——“诸众赞”。

世间人为获得诸众赞叹的过程都不是无勤的。那些明星为了名气包装自己，经历了诸多苦难才出名。当明星不容易，这个过程绝对是痛苦的，绝对是严峻的考验。好多人在台上不是落泪了吗？因为这个过程太艰难了。在这个过程中肯定也是不择手段，造过无数的恶业，最终得到了一点点的荣誉或名气，但是有什么用呢？反而把自己束缚了，一点自由都没有，一点快乐都没有。前辈大德说过，丝毫都不要羡慕这样的人，不能去追求和贪图这些虚名。

“名副其实具有善缘者，衰老之时亦增欢喜心”：世人无论是富翁、名人、科学家、总统、领导，越老心里越痛苦，越接近死亡心里越恐惧。一个修行人，尤其是戒律清净的人，越老越觉得开心，越老越觉得快乐，越接近死亡、面对死亡的时候越是快乐、喜悦。因为快要到西方极乐世界了！这是受持戒律的功德。

下面再讲破戒的过患。

恒时不具净戒之青年，染上破戒过患佛亦责，

世间诸众宣种种恶言，老死之时生起大悔心。

“恒时不具净戒之青年”：这里指出家后却经常破坏戒律，

相续中戒体不清净的人。

“染上破戒过患佛亦责”：染上破戒的过患，佛也呵责这样的人。

在《毗奈耶经》当中，佛讲了十种破戒的过患：

一、为导师佛陀呵责。佛陀是慈悲的，但是佛陀也呵责破戒的人，佛当时要求特别严格。佛是不会舍弃众生的，但是佛说，经常破戒的人必须要离开僧团。罪有自性罪和佛制罪，佛在没有制定佛制罪之前，也有给予原谅的时候，原谅第一次，但是若再犯第二次就必须离开僧团，甚至再也不允许迈进大殿一步。

二、诸天众称其为盗匪等以恶名呵责。诸天尊称这个破戒的人为盗匪——佛教的盗贼，诸天尊都会舍弃这个人。

三、为诸持梵净行之同参道友呵责。“持梵净行之同参道友”是指一起受戒、修行的人。若是你经常破戒，这些人都会呵责你，也应该呵责你。大家以后应该互相监督，谁要是破戒了就要呵责。诸同修道友也呵责，也许当面不说，背后肯定会对你有所评价。你不要认为“没事吧，他们都不知道。”不可能不知道。华智仁波切讲过，所造的恶业瞒不了任何人，早晚会暴露的。

四、如理作意时遭自己呵责。“作意”即思维。自己如理思维时，会呵责自己：“破戒了，我怎么这么差啊！我这么愚痴啊！”若是不如理作意，不一定能呵责自己，也许还会当成是一件好事、一种成功、一种了不起的行为。

五、应理受依法呵责。真正拿正法来衡量时，也是会受到呵责的。你已经入邪道了，已经造恶业了，理应受依法呵责。

六、臭名远扬四方八隅。破戒的臭名远扬四方八隅。四方再加四个角就是八隅，就是臭名远扬遍天下的意思。

七、不能听闻未曾听过之法。破根本戒的人要离开僧团，所以再也听不到佛陀的教法了，再也听不到未曾听到的法了，再也听不到上师未讲过的法了。其他的同修道友都能听到，只有他听不到。

八、以往曾听过之法都会忘掉。破戒后到红尘里，或者过日子，或者造业，以前所学过和修过的一些法，慢慢地都会忘掉，都会消失。

九、不生地道证悟功德。五道十地的证悟功德都无法在相续中生起。五道是资粮道、加行道、见道、修道、无修道；十地是一地至十地。

十、于追悔莫及之中死去，死后遂入恶趣。破坏戒律的人肯定会后悔的，尤其是临终的时候会更后悔，然后在悔恨中死去，死后立即堕入恶趣。

这里主要讲的都是戒律，尤其是别解脱戒。《解脱经》讲的是根本戒，《毗奈耶经》讲的是支分戒。

大家要仔细思维清净戒律的功德和破坏戒律的过患，然后选择守护戒律，这样才能守住戒律。

《赞戒论》讲记（三）

这部论典主要是高度赞扬清净的戒律。著者以什么方式赞扬清净的戒律呢？主要是讲清净戒律的功德和破坏清净戒律的过患，以二者轮番交替的方式赞扬清净的戒律。

清净的戒律是一切善根的来源，也是一切功德的基础。若具有清净的戒律，禅定、智慧等其他功德自然就会在相续中产生。

若没有清净的戒律，不可能在相续中产生这些功德，所以清净的戒律是非常重要的！

我们受持清净的戒律，重要的是要懂得受持清净戒律的功德和利益，更要知道破坏清净戒律的过患。知道了受持清净的戒律对今生来世的功德和利益之后，再去取舍就不困难了。当你想到受持清净戒律的功德，即无论在今生还是来世，受持清净戒律对自己都有非常大的利益，才会甘心受持清净的戒律。当你想到破坏清净戒律的过患，即破戒后将给自己的今生来世带来不吉和痛苦，自然就能守住戒律了。若是不明理，糊里糊涂地受戒，很难守住戒律。

这里主要讲的是受持清净戒律的功德和破坏清净戒律的过患，也是我们取舍的一个学处、一个法，所以大家要仔细地去研究和了解。

下面讲受持清净戒律的功德。

无误取舍因果持戒士，死时勇士空行做迎接，

常说善来趋入此善道，往生极乐刹土增安乐。

“无误取舍因果持戒士”：懂得因果、取舍因果，要以这种方式明明白白地受持戒律。

论典中讲受持清净戒律的功德、破坏清净戒律的过患，讲的就是因果。我们若是去破坏清净戒律，就是造恶业了，将来要遭受恶果；若是我们以正知正见守护自己的三门，去受持清净的戒律，这本身就是一种功德、一种善根，就有善报。现在有些人也受戒，但是不懂因果，更不取舍因果，这样糊里糊涂受戒是没有意义的，是不可靠、不稳定的。当某一天遇到对境、遭遇违缘的时候，一定会失坏戒律的。

“死时勇士空行做迎接”：前面讲过，清净的戒律就像如意宝。具有清净戒律的人，不仅来世自然而然就能获得荣誉、财富等等世间福报，在今生也能真正获得安乐。到临终的时候，勇士、空行、菩萨、菩萨母来迎接，给你指出一条往生的路，告诉你应该怎样去西方极乐世界，应该怎样去东方现喜刹土，应该怎样去莲花生大士的刹土。你自己可以选择，想到西方极乐世界就可以到西方极乐世界，想到东方现喜刹土就可以到东方现喜刹土。

戒是净。若是相续中对世间有贪着，就没有清净的戒律。若要受持清净戒律，就要断除对世间的贪着。对世间的贪着断了，相续自然就清净了；相续清净了，本具的智慧自然就会显现；本具的智慧显现时，可以说到处都是西方极乐世界，到处都是阿弥陀佛。我们为什么无法获得这样一个圆满的智慧呢？就是因为我们的相续中有障碍，这些障碍主要是指对世间的贪着，所以要断除对世间的贪着，受持清净的戒律。

比如，别解脱戒的基础是出离心。虽然你受持了沙弥戒、比丘戒，但若是没有出离心的摄持，就不是别解脱戒。那什么是出离心呢？就是断掉对世间的贪着，无论是对人的贪着还是对财产的贪着，这样才有真正的别解脱戒。若有这样的别解脱戒，相续自然就清净了；相续清净了，本具的智慧、光明自然就会显现。这时也可以说到处都是西方极乐世界，到处都是阿弥陀佛。勇士、空行和护法都是阿弥陀佛的幻化，也是我们自心的幻化，这时你才能认识到这些，才能得到他们的迎接。若是自己的相续没有清净，即使阿弥陀佛亲自迎接，我们也很难认识到，所以我们要遣除相续中的污染，断掉对世间的贪着。

“常说善来趋入此善道”：这些勇士空行来迎接时，告诉你

说：到西方极乐世界应该往这走，到东方现喜刹土应该往那走。“趋入此善道”即他们非常恭敬、客气地引导你，告诉你去西方极乐世界或东方现喜刹土的路。

“往生极乐刹土增安乐”：我们要发愿往生到极乐世界，因为往生极乐刹土会增上无限的安乐。我们要往生极乐世界，最主要的是你要有清净的戒律。若是没有清净的戒律，对世间的贪着没有放下，临终时根本不可能放下家人、财产等，这样很难到西方极乐世界。所以我经常强调，要放下对世间的贪着。

我们可以有愿望，但是不可以有欲望。欲望是成就最大的障碍。若是有欲望、有贪心，就不会有清净的戒律，即使表面上做的很如法，但若是内心里没有放下或断掉对世间的贪着，就没有清净的戒律。

我们要到西方极乐世界，就要断除对世间的贪着。往生四因其中之一是发愿到西方极乐世界。这个愿是什么？就是出离心！断除对世间的贪恋，日日夜夜向往西方极乐世界。若是只在口头上发愿“我要到西方极乐世界，我要亲见阿弥陀佛……”心里并没有放下对世间的贪念，那么你所说的都不是真心话，不是表里如一，还是没有放下。若要到西方极乐世界，就要放下红尘；若是放不下红尘，怎么能到西方极乐世界呢？放不下此岸，你怎么能到达彼岸呢？只有具有清净的戒律，才能发出这样真实的愿。你对世间没有贪着了，就不会留恋世间，日日夜夜想到西方极乐世界，这才是真正的愿！阿弥陀佛所发的愿是真实的，阿弥陀佛是真心实意地想接我们，但是我们是不是真心实意地想去西方极乐世界？若是你真心实意地想去西方极乐世界，就要断除对世间的贪恋，不能脚踩两只船，否则走不了。两只船，一只指的是世

间，另一只指的是出世间；一只指的是尘土，另一只指的是净土；一只指的是此岸，另一只指的是彼岸。这边你想去，那边你也想去，这是不可能的。

很多人都想求生净土，都想去西方极乐世界，但是到西方极乐世界唯一的条件是什么呢？就是清净的戒律。若是不受戒，没有清净的戒律，不可能往生西方极乐世界。一说阿弥陀佛的愿力不可思议，有些人就以为自己什么也不用做了，不用受戒，也不用做功德，到时候阿弥陀佛就能来接引自己，自己直接到西方极乐世界就行了。

阿弥陀佛有这个愿，这是真实的，但是我们有没有这个愿？愿和愿要相应，我们是否和阿弥陀佛的愿相应？阿弥陀佛想接引我们，我们真心实意地想去，这叫相应。若是阿弥陀佛想接，但是我们不想去，到时候放不下家人，放不下财产，放不下红尘，放不下世间，那你就去不了。净土和尘土就在一念之间。若是你这边放不下，就不能往生；若是你这边放下了，就能往生。那时此岸即是彼岸，彼岸即是此岸。就是一个念，若是你这个念转不过来，心态放不下，就不能往生西方极乐世界，不能到达彼岸。若是心态放下了，当下就是彼岸，当下就是阿弥陀佛，当下就是西方极乐世界。

所以明理很重要，不要糊弄自己，不要欺骗自己。“我不用受戒，也不用消业积福，只念念佛号就行了，到时候就可以往生……”这是很难的。在这里讲，具有清净戒律的人到时候才可以到西方极乐世界。此处是以西方极乐世界做比喻，到时候你想到哪一个世界都可以。

下面讲破坏清净戒律的过患。

未能如理取舍犯戒者，时时恐惧狰狞狱卒说，

恶劣有情趋入此劣道，杀叫声中身拖铁刺原。

“未能如理取舍犯戒者，时时恐惧狰狞狱卒说”：因为没有如理如法地取舍因果，所以犯戒了。若是能如理如法地取舍因果，是不会犯戒的。但是通过忏悔，这些罪业都能忏掉。若是没有来得及忏悔或者不忏悔，在今生要遭受很多痛苦，尤其是临终的时候，来的不是勇士和空行，而是阎罗狱卒们。他们长得非常庞大，非常丑陋、狰狞，很多人一看到就会吓得昏过去。

“恶劣有情趋入此劣道”：阎罗王会因为你在人间造的恶业太多了，而要判你到下面去，尤其是到地狱里去。来执行任务的狱卒们也会觉得，像你这样一个恶劣的坏人，应该去的地方就是地狱，然后引领你到地狱里去。刚才是去西方世界的路，现在给你指的是下地狱的路。尽管你不想去、不喜欢去、不愿意去，但也没办法，他会拽着或拖着你去，令你无法反抗。

“杀叫声中身拖铁刺原”：这时你无法为自己做任何事情，在打杀的恐惧声中，被拖到“铁刺原”。地狱里到处都是炽热的铁板，上面长满炽热的铁刺，你被拖到那里面，遭受无穷无尽的痛苦。

破戒后若是能忏悔，这些罪业都能忏掉。我们现在还做不到不犯戒，但是作为一个学佛、修行人，应该做到立即忏悔。有时候我们也许因为烦恼重，习气重，没有控制住，不知不觉地犯戒、造业了，但是过后要立即忏悔。慈悲的佛陀讲，两种人有希望解脱：一种是不造业、不犯戒的人；另一种是虽然造业、犯戒了，但是懂得反省和忏悔的人。这两种人都有希望解脱和成就。

我们为什么每天都要修金刚萨埵除障法呢？因为金刚萨埵

除障法是忏悔之王，我们通过修这个法，所有的恶业都能忏除，都能清净。大家每天修金刚萨埵除障法的时候，要具足对治力，如理如法地忏悔自己所造下的恶业、犯下的错误，这也是修行，这是很重要的，否则将来真的要遭受这些痛苦。也许你现在不一定很相信，但因果是不虚的，到时候你会后悔的，那时已经晚了，来不及了。

我们都是信佛的人，因果是佛讲的，信佛就应该相信因果，然后好好取舍因果。你犯戒、犯错、造恶业了，心里应该有一种忏悔心，有一种畏惧感。若是什么想法或感觉都没有，觉得这些很平常，那就算不上是学佛人，算不上是修行人。佛陀说了两种有希望解脱成就的人，第一种我们没有做到，第二种我们也没有做到，那就不是修行人了，就不能解脱。这是慈悲的佛陀亲口说的，绝对不会有假，也不会有错。我们最好能做到第一种，最起码也要做到第二种，这样才有解脱的希望和机会。

其实佛法很简单，修行很简单，就是断恶行善。我们现在要立即断掉一切恶业可能做不到，但是能断掉的一定要断掉，断不掉的就要忏悔，这样慢慢就能断掉了，这叫修行。我们经常讲断恶行善，断恶了自然就行善了。我们为什么不能行善呢？因为我们没有断恶，所以没有行善。

慈悲的佛陀当时讲的“诸恶莫做，众善奉行”。“诸恶莫做”就是断恶，“众善奉行”就是行善。断恶行善就是佛法，就是修行。“我是不是应该修净土宗啊，我是不是应该修禅宗啊，我是不是应该修密宗啊……”这都不重要，若是你真想学，真想修，真想解脱，真想成就，就要断恶行善，就要取舍因果，这是最重要的。你学什么法门不重要，学任何法门都一样，都是要断恶行

善。

业力的感召是不可思议的。也许你会想，有那么严重吗？地狱在哪里，应该给我看看。若是你要看，业力现前的时候才能看到；业力没有现前、机缘没有成熟的时候，你是看不到的。若你真正看到了，真正亲身体会到的时候，你就完了。佛在经中讲，业力现前的时候像洪水一样，谁也拦不住。不要再等了，应该在洪水还没来之前做防洪的准备，即使洪水来了也不怕。若是没有提前做准备，到时候着急也没有用，你是拦不住的。所以大家从现在起就要断恶行善。

下面讲的是受戒的功德。

虽无出离发心所持戒，然后清净善缘受戒者，

将成天女围绕之天子，享受圆满五欲生极喜。

“虽无出离发心所持戒”：当相续中生起了出离心，就可以摆脱轮回，可以往生到清净刹土。在相续中没有生起出离心时，若受沙弥戒、比丘戒，菩萨戒、密乘戒，不是真正的别解脱戒，不是真正的菩萨戒，也不是真正的密乘戒，只是相似的。

“清净善愿受戒者”：虽然没有生起出离心，但是自己愿意受居士五戒、菩萨戒、沙弥戒、比丘戒。这样虽然不能摆脱轮回，不能超出三界，不能解脱，但是可以获得人天的福报。

“将成天女围绕之天子，享受圆满五欲生极喜”：在三界里，天界中天人的福报是最大的。这样的受戒者将能投生到天界，成为由天女围绕的天子，享受天界的福报和安乐。

若是没有受戒，连人天的福报都得不到。我们在人身难得课程中讲过，得人身的基本条件也是受世间的戒，即断十种恶，行十种善。有这样清净的戒律，才能获得人天的安乐。

此处指虽然没有出离心，但是若能清净地受持居士五戒、沙弥戒、比丘戒、菩萨戒，来世可以投生天界，享受天界的福报。什么是“生极喜”？若按世间来讲，天人的福报是最大的。如果你实在喜欢世间的福报，就到天界里去，可以享受世间最大、最究竟的福报。

如果你有出离心的摄持，功德就更不用说了，可以摆脱三界，得到四圣者的果位——声闻、缘觉、菩萨、佛。最差也是声闻，其次是缘觉，再次是菩萨，最上圣位是佛。六道再加上四圣的果位，这叫十法界。你超出六道了，剩下的就是四圣的果位：声闻、缘觉、菩萨、佛，你可以选择趋入这些果位。

下面再讲犯戒、破戒的过患。

二身虽未接触犯淫戒，然以贪心眼看少女行，

恐怖阎罗卒以燃烧沙，反复涂入眼中真痛苦。

“二身虽未接触犯淫戒”：虽然身体未接触，没有正式犯淫戒的根本戒。

“然以贪心眼看少女行”：这里是针对男众讲的，所以讲“看少女行”。若是针对女众而讲，就是“看少男行”。虽然没有进一步做更严重的事情，仅仅以贪心之眼去看少女的行为。

你可以看，但不能以贪心看；你可以接触，但是不能以贪心接触。“菩萨不是要度化众生么？若是不看，若是不去接触，怎么去度众生呢？”也许有的人会产生这样的疑惑，这也很正常。菩萨是要度化众生，但是要在把握自己的基础上才可以度化众生，才可以帮助他人。若是连自己都把握不住，怎么能帮助他人呢？连自己都没有站稳，怎么能搀扶别人呢？若是你自己没有站稳就去搀扶别人，就只有一个结果——两个人都倒下去。所以，

大家不要找借口。“我看他是为了度化他，我跟他接触是为了度化他。”不要这样度化众生。实际上这不是度化众生，这是伤害众生，这是污染众生。你可以不度化他，但是你也不能让他堕落啊！作为一个佛子，作为一个修行人，不能让众生堕落啊！

“恐怖阎罗卒以燃烧沙，反复涂入眼中真痛苦”：虽然只以贪心看了一眼，将来就要下地狱。狱卒们拿着燃烧着的铁沙，反复涂入你的眼中，痛苦难忍。

话多不如话少，话少不如话好。所谓的“看”也是一样，若是以贪心看，还是不看好。不要看，不要接触。你自己相续清净了，真正能把握自己了，这时可以看，可以接触，这是有过程的。

你是以什么心态看的，你是为了什么看的？主要看发心。自己最清楚自己，自己最了解自己。你今天可以找个借口多看一眼，也可以找个借口多接触几次，但是你躲得过一时，却躲不过因果啊！因果是不虚的，都给你记得一清二楚，到时候遭受痛苦的是你自己。此处只讲了一种痛苦，也许还有更多的痛苦。

下文是受戒的功德。

无论何人受持清净戒，虽无一分闻思修功德，

死时必定往生清净刹，行善无欺缘起之特法。

“无论何人受持清净戒”：佛法面前人人平等，因果面前人人平等。不分男女，不分贱贵，不分富穷，只要能受持清净的戒律。

“虽无一分闻思修功德”：真正受持清净戒律的人，不可能不闻思修。若是一个能受持清净戒律的人，即使不去闻思修也没什么，因为已经不需要了。前面讲过，只要有清净的戒律，自然就能生起禅定、智慧等其他功德，所以不需要再去闻思。即使闻

思，也是一种表法。

“死时必定往生清净刹”：我们表面上看他只受持清净的戒律，看不出他有其他闻思修的功德，但是到临终的时候，这个人一定能往生西方极乐世界、东方现喜刹土等清净的刹土。

若是没有清净的戒律，但是有其他闻思的功德，这个人能不能往生？不能往生！能不能成就？不能！戒定慧是有次第的，戒是基础，有清净的戒才会产生定，有定才会产生慧。心为什么定不下来？就是因为不清净。若是心定不下来，智慧就无法生起。先有戒，然后有定，最后再有慧。

“行善无欺缘起之特法”：受持清净的戒律，就是行善。行善就能获得善果，善有善报，这是无有欺惑的。受持了清净的戒律，有无伪的出离心，就能往生清净刹土。

有出离心的人真心实意地想摆脱轮回，他已经对世间法产生厌离心，日日夜夜求解脱，日日夜夜向往净土。在出离心的基础上受持清净的戒律，这不是一般的善，而是出世间的善，这样的人临终时一定能往生。

清净的戒律是一切善根的根本，只有清净的戒律，没有其他的功德也可以，临终也能往生到西方极乐世界，这是“特法”。

若无净戒守护自相续，外表装作广行闻思修，

无利漂泊轮回恶趣处，具贪愚者满业受痛苦。

“若无净戒守护自相续”：如果没有以清净戒律来守护自己的心相续，相续当中没有清净的戒律，没有正知正见。

“外表装作广行闻思修”：即使在表面上非常精进、非常如法地闻法、思维、修持，他的相续也是不清净的，是被染污的。

“无利漂泊轮回恶趣处”：因此即使他有再广大的闻思修功

德，也没有任何利益，还要在六道轮回中、在恶趣中遭受痛苦。

“具贪愚者满业受痛苦”：贪人贪财的当下也是痛苦，同时也在造业，将来出脱无期。“满业受痛苦”指要遭受这些无穷无尽的痛苦。

下面是持戒的功德。

具戒将生广大莲花中，具足相好殊胜庄严身，

享用佛法无漏甘露味，严饰种种珠宝真欢喜。

“具戒将生广大莲花中”：具足圆满、清净戒律的人，死后可以到西方极乐世界，生于大莲花中。

“具足相好殊胜庄严身”：到西方极乐世界后，具足与佛相似的庄严身像——三十二妙相、八十随形好等。

“享用佛法无漏甘露味”：享用听闻如甘露般的佛法，这时所积累的善根也是无漏的。现在我们所积累的善根是有漏的，那个时候我们所积累的善根是无漏的。

“严饰种种珠宝真欢喜”：一诞生就有各种珍宝装饰，内心真正生起无限的欢喜。

受持清净戒律的人死了以后，可以直接到西方极乐世界，在莲花当中诞生的同时就具有相好殊胜庄严身，可以享受无漏的佛法甘露，还有各种珍宝的装饰。不同于人道众生，人出生以后要等好几年才能站起来，才能走路。西方极乐世界到处都是清净的，到处都是圆满的。佛在经中讲，在西方极乐世界，连痛苦、烦恼的名字都听不到。

下文讲破戒的过患。

呜呼破戒烧热大地上，庞大柔嫩劣身倒栽行，

饮用难忍沸腾铜水液，各种兵器砍割真痛苦。

“呜呼”：是感叹词，感叹破戒者堕入恶趣，在地狱中所感受的痛苦太难忍受了。

“烧热大地上”：地狱中，山都是燃烧的铁山，地都是燃烧的铁地。

“庞大柔嫩劣身倒栽行”：地狱众生的身体特别庞大，比人类的身体大几十倍。因为要遭受痛苦，所以身体变得庞大，这就是业力的感召。皮肤就像新生婴儿的皮肤般柔嫩，稍微碰一下都受不了。现在我们的皮肤还稍微有一点忍受力，而地狱众生的身体既庞大又没有忍受力。身体很臭，所以是“劣身”。“倒栽行”指其身体贴到燃烧的铁地上，感受这样的痛苦。

“饮用难忍沸腾铜水液”：狱卒们将沸腾的铁汁、铜水灌在地狱众生的嘴里。

“各种兵器砍割真痛苦”：狱卒们拿着各种兵器砍、割、锯他们的身体。

一般的人不用下到地狱里，只要靠近地狱就会死。但是地狱的众生是不会死的，因为他们的业力还没有穷尽。比如公共厕所里的那些虫子，若是我们处在那样的环境中，很快就会死的，几分钟、几个小时就会死的，但它们是不会死的，要遭受这样的痛苦，因为业力没有穷尽，这是它们自己业力的感召。地狱的众生也一样，若是我们人类在那里肯定就会死，但他们不会死，还要遭受痛苦，不是一年二年，不是一百年二百年，也不是几千年，而是长达数劫，无间地狱众生的寿命量甚至长达一个中劫。

“我造恶业了、犯戒了，会不会堕落到那个地方去？”你现在还有机会，你可以忏悔。否则，就要下地狱。昨天讲了，地狱的众生太多了，因为下地狱太容易了。真的，一失人身，万劫难

复！得人身真的是不容易，今生我们得到了人身，这是在多生累劫中积累的福报，最终才有这样的机会。一旦错过了，真的就完了。

得人身不容易。地狱众生犹如整个大地的尘土，人和天人犹如指甲上的微尘，这样一对比，人没有几个，可以说根本没有人。把全世界的人都放在地狱里，然后去找一个人，找一百年、一千年、一万年也找不到。难道这还不能判断没有人？人就这么少。因为难得，所以得人身不容易。

不要浪费如此难得的人身，闻到佛法不容易，尤其是修持正法不容易。全世界六十多亿人中，能遇到佛法、能对佛法有信仰的、真正能学修佛法的人非常少。在遇到佛法的人当中，真正能修持正法、能依清净的传承如理如法修持的人有几个？最终成就的人又有几个？所以真的是不容易，大家好好思维思维。

你到山上来学佛修行，这是你自己的事。你自己仔细思维一下，这样的机缘真的很难得。若是错过了，这是你自己的损失。有一点点照顾不周到，“我要下山”；有一点点不顺心，“我不来了”。你下山，你不来，这是谁的损失？你学佛是为了自己解脱。你不学，你下山，是你自己不能解脱，别人没有损失。

你为什么要上山，为什么要学修佛法，自己好好想一想。得人身不容易，闻到佛法不容易，有这么好的学佛修行的机缘和条件不容易。有的人还挑这个、挑那个。挑禅房，“这里黑”、“这里冷”；挑饮食，“斋堂每天都吃这个，我吃不下去。”这里已经够好的了！你们看看历代祖师们的传记，他们是怎么修行的，是怎么成就的？密勒日巴尊者住在山洞里，喝的是凉水，吃的是绿草。我们现在的学修条件与密勒日巴当时的条件相比，已经是

在天堂里了。

什么叫修行？就是训练自己的心，磨练自己的心。不能总跟着习气跑，不能总跟着烦恼跑，要降伏烦恼，要降伏习气。若是跟着烦恼跑，你就受不了；若是依着习气，你就适应不了。但是我们现在不能跟随业力，不能跟随烦恼，不能跟随习气，要磨练自心！

什么叫降伏烦恼？什么叫降伏习气？有人说我了，嗔恨心就生起来了。若要降伏它，就要明白"这个时候说我，是在帮我消业，是在直指我的毛病。"这样才能对治嗔恨心。你没有跟着烦恼跑，你就对治它了。管家说你或者同修说你，这是指出你的毛病，是帮你消业，也是给你提供训练心态的机会。

什么叫转念，什么叫修行？会转念就是修行，不会转念不是修行。即使表面上每天都在上课、打座，但若是没有降伏烦恼，没有转念，实际上你没有修行。"我生活不习惯，我有高原反应。"然后就躺在床上，不来听法，不来上课，这又是随顺习气了。如果你能转变一下心态："高原反应算什么啊，这点病算什么啊，这也是对我的一种考验，我应该更坚强。"然后站起来，跑进大殿，如理如法地上课。若是这样，也许上完课你的病就好了。

汉地的水牛身上的毛特别少，忍受力特别弱，天气稍微热一点就受不了，就要跑到水里去；天气稍微冷一点也受不了，又要跑到屋里或墙边躲起来。藏地的牦牛却不是这样，它身上的毛多，热了没有事，不会跑到河里去，还是照样吃草；冷了也没事，不会跑到屋里去。所以，大家勇敢一点，没有事。死了就死了呗！你若是有这个因缘，在哪里都躲不掉；若是没有这个因缘，到哪里也死不了。若是这个因缘到了，你也躲不掉，跑到山下去，跑

回家里去，把门和窗都锁上，也没有用，该死的时候还得死。

修行人就要像个修行人的样子，稳重一点。肯定有人会赞叹你，也肯定有人会诽谤你。有人赞叹时没什么，要想到还有诽谤的；有人诽谤时也没事，要想到还有赞叹的。有人不喜欢时没有事，要想到还有其他人喜欢；有人喜欢时也没有什么可执着的，要想到还有其他人讨厌呢。觉得自己长得好看，这也没什么，比你好看的人多着呢。有的人觉得自己太丑了，也没有事，比你丑的人还有很多呢。我们应该这样调整心态。一个真正的修行人是一个乐观主义者，应该经常乐呵呵的，常常处在喜乐中。在内心比较傲慢的时候，就向上比一比，没有什么可傲慢的；情绪低落的时候，就向下比一比，信心就生起来了。保持柔和、平静的心态，就是修行。

到山上来，就是要磨练！有高原反应，没有事。吃的、住的不习惯，也没有什么。有的人特别执着，必须一个人住才行，这也是一种毛病。作为一个修行人，应该锻炼自己，一个人在山洞里也很开心，很多人住在一个房间里也很开心，要这样才行。一个有修行的人就是这样，和大家一起也行，自己一个人也行；在山上也行，在山下也行，怎么都行。大家到山上如法修行不容易，一定要珍惜，不要错过这个机会。

《赞戒论》讲记（四）

戒律是一切功德的基础。你可以没有其他功德，但是不能没有清净的戒律。居士有居士戒，出家众有出家戒，大家依各自的缘分受戒，然后尽量守护戒体。万一犯戒了，要立即忏悔，否则

将来一定会感受恶果。

戒有根本戒和支分戒。你现在做不到不犯戒，但你能做到不犯根本戒也可以；你现在做不到不犯戒，但是能忏悔也行。不犯戒和犯戒了能忏悔，这两种人是不是没有区别？没有区别。但他们在解脱成就的速度上，会有快慢的差别。如果戒守护得好，基本不犯戒，最起码不犯根本戒，离成就就快一些，离解脱就近一些。如果经常犯戒但是能忏悔，再犯戒了再忏悔，这种人解脱成就的过程肯定很慢。像我们走路一样，刚迈了一步又退回去，再迈了一步又退回去……

通过忏悔，罪业能不能忏除？能忏除。现在有人说“我可不可以不受戒？”若是不受戒，你不会有其他任何功德。“那我现在做不到不犯戒，怎么办？”也许你做不到不犯戒，但你尽量不要犯根本戒，犯了也可以立即忏悔，慢慢地也能改掉。所以，戒是必须要受的。

其实我们还不懂什么叫受戒，如果真正懂得了，受戒是不难的。犯戒也是有条件的，比如犯根本戒要具备四个条件，即对境、动机、行为和结果，若是这四个支分都不具备，就不会犯根本戒。若动机上没有贪心等烦恼，以善心去做，即使在表面上看是恶、是犯戒，实际上不犯戒，也有这种情况。此外，还有舍戒、开戒的时候。所以，如果真正懂得了怎样受戒，守戒也不难。现在我们就要明白这些。

在不同层次里有不同层次的戒，你也可以根据自己的因缘和自身条件来受戒。这样，受戒就不会变成你生活或生命中的一种压力。因为大乘佛法讲发心，若是你发心到位了，就没有什么难的。若是自己真心实意地愿意受戒，就不难。如果觉得难，是因

为自己发心不到位。若勉强去做，肯定有压力，肯定也会犯戒。

每个人的修行层次不同，根基不同，应该衡量自己的修行层次在哪里，根基在哪里，根据这些来受戒。不同层次有不同层次的戒律，你可以自己去选择，去受持。这样就不难，也没有压力。

下文是受戒的功德。

具戒大士庄严无量宫，十万幻化天女赞供养，

与诸佛子勇士众会中，相互研讨佛法真欢喜。

“具戒大士庄严无量宫”：“具戒大士”指以清净戒律守护相续，净化心灵的人。这样的人到临终的时候一定能往生西方极乐世界或其他清净刹土，在庄严无比的无量宫殿里。

“十万幻化天女赞供养”：佛菩萨幻化无数的供养天女来供养赞叹。那里没有普通的女人，都是佛菩萨化现的。“十万”是形容非常多，即无数的幻化。

“与诸佛子勇士众会中，相互研讨佛法真欢喜”：“佛子”：佛有身子、语子、心子，此处主要指佛的心子，也就是菩萨。在庄严的无量宫殿里，身边都是佛子，能经常和这些菩萨一起研讨佛法，互相交流，互相分享，非常欢喜。

下面是破戒的过患。

破戒童子燃烧铁室中，为业所现恶劣罗刹食，

恐怖狱卒猛呼打杀声，受此灭头之苦有何感?

“破戒童子燃烧铁室中”：受持清净戒律的人会身处无量宫殿中，而破戒之人则会堕落在没有门窗的封闭的燃烧铁屋里。

“为业所现恶劣罗刹食”：若是一个受持清净戒律的人，佛菩萨化现供养天女来赞叹他。但是一个破戒之人，若没有如实如理地忏悔，因自己的业力所现，铁屋里会现出令人恐惧的罗刹来

吸血吃肉，要感受这样的痛苦。他这时会不会死呢？不会的，就这样被罗刹吸血吃肉，不停地感受这样的折磨。铁屋、罗刹等都是自己的业力所现。自己相续中有这样的恶业，在恶业成熟的时候，就会显现这样的景象。

“恐怖狱卒猛呼打杀声”：狱卒们显现的都是特别恐怖的形象，周围没有别的声音，只有打杀的声音。

“受此灭头之苦有何感”：狱卒们把破戒者扔到烧沸的铁汁锅里，浮起来的时候，又被狱卒们摁下去。即使是在这样的情况下，这个众生也不会死，就在里面感受痛苦。这是破戒的过患。若是破戒、造恶业后不忏悔，就要遭受这种折磨，感受这种痛苦。

下面是受戒的功德。

具戒善士如意树园中，仅以意念享受饮食饰，

具足受用财如化乐天，听闻美鸟善说悦耳歌。

“具戒善士如意树园中”：“具戒善士”指一个具有清净戒律的人，身处如意树园中。比如在西方极乐世界，到处都是如意树，你要什么就有什么。

“仅以意念享受饮食饰”：以意念就可以享受吃的、喝的、用的及装饰等，而且应有尽有。

“具足受用财如化乐天”：欲界有六种天界，其中之一是化乐天。那里的天人受用、财富非常圆满。此处指受持清净戒律之人就可以在如意园中享受各种受用和财富，像化乐天的天人一样，非常圆满。

“听闻美鸟善说悦耳歌”：讲西方极乐世界的功德时就讲过，这些鸟也是佛菩萨幻化的，没有旁生道那些普通的鸟。自己愿意听的时候，这些鸟就唱佛法的歌，宣讲佛法的善说；若自己不愿

意听的时候，就没有声音。

此处强调，若是你受戒了，无论是今生还是来世，只有快乐，没有痛苦。若是你不受戒或破戒却不忏悔，不管是今生还是来世，不会有真正的快乐，也不会有真正的幸福。如果你不守护戒律，身口意肯定不清净，肯定会造业。守戒是为了什么？是为了不造业。什么叫守戒？是以正知正见守护三门。若没有以正知正见守护三门，就是造业，造业了就要感受恶果。

接下来是破戒的过患。

破戒劣人身穿利戈上，凶恶女人拥抱烧内脏，

乌鸦鹰鹫昆虫食脑髓，感受难忍苦时有何法？

很多破戒的人，尤其出家后没有守住根本戒的人，死了以后要投生到铁柱山。在那里会听到以前在人间自己最喜爱的人在山上呼唤自己，于是就向山上爬去，这个过程非常痛苦。爬到山上一看，哪有自己喜爱的人啊？因业力的显现，只有铁男或铁女抱住自己的身体，火焰烧毁整个内脏。这时，又听见以往喜欢的人在山下呼唤自己，于是又向山下爬去。这个过程中各种锋利的刀、矛会穿透自己的身体，痛苦至极。终于到了山下，根本没有所喜欢的人，仍然是炽热的铁女铁男抱住自己，火焰烧毁整个内脏。因各种业力现前，乌鸦、鹰鹫等昆虫用铁嘴啄食你，甚至吃你的脑髓，就这样遭受无穷的痛苦。

感受痛苦的时候，是没有办法的。也许很多人都不愿意听因果，你不愿意听也得听。佛讲的就是因果，因果就是一种自然规律。善有善报，恶有恶报，这是一种自然规律。如果你行善了，就能得到善果；若造恶了，就要感受恶果。

破戒就是造业，持戒就是行善，就是断恶。若是你不断恶、

不行善，就谈不上学佛，佛讲的就是因果。其他所谓的神通神变、空性、无我等，外道也能讲。外道所讲的这些都是不正确的，都是堕入二边的。他们所讲的空性、无我和佛法里讲的空性、无我是不一样的。

我们在《定解宝灯论》里讲过，佛法里所讲的空性也就是缘起，所讲的缘起也就是空性，缘起和性空是双运的，二者是一体的。缘起就是因果，所谓“万法皆空，因果不空”，“万法皆空”指体上是空的，“因果不空”指相上是不空的，但体和相是一体的，空和不空是一个。空也不是单空，现也不是实有，现即是空，空即是现。佛主要讲的是缘起、因果，若是没有缘起，没有因果，讲空性、无我都是不正确的。这样无欺的因果就是缘起法，这是佛教独有的特点。如果你不懂因果，不取舍因果，就没有佛法。你若懂得因果，就懂得佛法。你真正懂得了因果，就懂得了缘起，也就懂得了空性。所以，佛法里讲的就是因果，佛让你取舍因果。有人说“我可以学别的，但是我不受戒。”这是错误的。你如果不受戒，就学不了佛法，就不会成就。

下面讲受戒的功德。

具缘净戒大士等流果，行善增上殊胜诸如来，

梵音赞叹右手置其顶，授记现前成佛真欢喜。

“具缘净戒大士等流果，行善增上殊胜诸如来”：受持清净的戒律就是行善，此善业的等流果是可以到清净刹土，可以亲见如来。

“梵音赞叹右手置其顶，授记现前成佛真欢喜”：如来非常尊重、恭敬你，称你是善男子（善女子），赞叹你的相续如此清净，有这么大的善根和功德。然后，摩顶授记“善男子（善女子），

以你的善根将来可以在某个清净的刹土成为某尊佛”。

此处主要讲若受持清净的戒律，就可以生于净土，可以亲见如来，并且能获得如来的授记。若是如来授记了，你肯定能成佛。

下面又开始讲破戒的过患。

失毁戒律业重之有情，恒受毛骨悚然地狱苦，

人寿无法衡量解脱时，闻到如此怖声更忧愁。

“失毁戒律业重之有情，恒受毛骨悚然地狱苦”：失毁清净戒律的一个罪业深重的众生，恒时要感受令人毛骨悚然的地狱之苦。

“人寿无法衡量解脱时”：一直要感受无穷无尽、难以忍受的地狱之苦，无法用年月等人的寿命量来衡量其时间的漫长。

“闻到如此怖声更忧愁”：本来你在地狱里已经很痛苦了，然而狱卒们还会特意跟你说：“你遭受这样的痛苦，出脱无期”，因此而更加失望、痛苦，苦上加苦。

下面是讲受戒的功德。

具戒大士来世生何处，美味饮食衣饰等财物，

无勤之中自然而聚集，瞻洲纵遭饥荒亦不穷。

“具戒大士来世生何处”：具有清净戒律的人，被称为大士、大人物。无论其来世生于何处。

“美味饮食衣饰等财物，无勤之中自然而聚集”：一个戒律清净的人，尤其是一个真正的出家人，无论何时都不会因吃、穿、住、用而担忧。不用特意去找，到时候自然就有。

有的人还考虑：“我上山了，工作不要了，那生活怎么办？”“我出家，将来生病了怎么办？身边也没有人照顾。”“我老了怎么办，孩子不在身边，谁管我？”“我没有生活来源，怎么生

存啊？”想得太多了，心态还是没有放下。若是你真正放下了，吃穿住都不会有问题的，到时候自然就会有。因此，没有必要担忧这些。若是真正放下了，真心想出家，还会想这些吗？如果你特别想做某件事，真心喜欢某件事，肯定不会考虑那么多，会不顾一切地去做。出家也是一样，若是你真心想出家，特别喜欢出家，特别喜欢上山，不可能想别的，只会想这件事，会想尽一切办法上山，想尽一切办法出家。若是心里想太多，那就不是真心想出家。

一个受戒的人，尤其是一个出家人，不用考虑吃穿住这些。若是生病了，有同修道友照顾你。“我的孩子都很难来照顾我，一个普通的道友能来照顾我吗？”能！若是自己命中有福报，病了、老了的时候一定会有人来照顾你。若是你命中没有这个因缘，没有这个福报，即使家里有十几个孩子也没用。你生病倒在床上的时候，也许这些孩子一个也不在身边；你临终的时候，也许一个都看不到。若是你命中有这个因缘，有这个福报，虽然你一个孩子也没有，但是到时候一样有人照顾、关心你。

“能吗？我只念佛，只诵经就什么都有了？”是啊！我们山上的出家人，包括我都一样，不愁吃、不愁穿、不愁用，也可以说是心想事成。真的，这也是清净戒律的功德。

“瞻洲纵遭饥荒亦不穷”：即使整个南瞻部洲都遭受饥荒时，清净持戒的人也不会贫穷。佛在经中讲过，俗家人困难到在指甲上种地的时候，他的弟子们的生活也不会有困难，不愁吃、不愁穿、不愁用，什么都会有。

戒律清净者的生活不会有困难，他是不会饿死的。若是你想出家，就不必考虑那么多，一心学修，世间的福报自然而然就来，

你想躲也躲不掉。这是受戒的功德。

下面讲破戒的过患。

破戒愚者恐怖饿鬼中，身居许多凶恶阎罗众，

具四倒识饥饿之众生，必受烧焦内脏无量苦。

“破戒愚者恐怖饿鬼中”：破戒的人也许会投生到令人心生恐惧的饿鬼道。饿鬼有隐住饿鬼和空游饿鬼，这里主要讲的是隐住饿鬼。隐住饿鬼有外障饿鬼、内障饿鬼、特障饿鬼三种，此处所讲的“恐怖饿鬼”是指外障饿鬼。外障饿鬼长得都特别丑，具有九种丑相。

“身居许多凶恶阎罗众”：此处所讲的是一种特障饿鬼。这种饿鬼的身体非常庞大，一个大饿鬼身上居住着无数的小饿鬼，这些小饿鬼吃着大饿鬼的肉，喝着大饿鬼的血。

“具四倒识饥饿之众生”：这也是一种外障饿鬼。这种饿鬼具有果树饮食、河水、季节、日月这四种颠倒识。他们头大腹大，但四肢、脖子都特别细，根本撑不起身体，也抬不起头。他们在远处看到那边有树荫，就奔着树荫而去，极其艰难地走到了那个地方，但是哪有树荫啊，树都干枯了，一点荫凉都没有。他特别饥渴，特别想喝水，看到远处有河流，于是花了很长时间艰难地走到了河边，但是哪有水啊，河水都干枯了。对人类而言，冬天虽然很冷，可太阳是热的；对他们而言，冬天的太阳也是凉的。对人类而言，夏天虽然很热，但月亮是凉的；对他们而言，夏天的月亮也是热的。什么都是颠倒的，他们就以这种方式感受痛苦。

“必受烧焦内脏无量苦”：这是内障饿鬼。他能找到少许的一些饮食，但是因为嘴巴特别小，脖子特别细，犹如针尖，很难吃进去。而吃到肚子里的东西，一到晚上就变成了火，整个内脏

都会被烧毁。

造业的人、破戒的人要么会堕入地狱，遭受前面所讲的那些地狱之苦；要么会投生到饿鬼道，遭受这些痛苦。

下面又开始讲受戒的功德。

希求善道有缘诸童子，生生世世熏染戒妙香，

一切合成俱生之香气，扑鼻乐受胜过天人香。

具有清净戒律的人，其身上自然就有香味，这叫戒香。世间天然的或人工制造的任何香味，也无法与此戒妙香相比。天界肯定有很多不可思议的香味，人间的这些香味肯定无法与其相比。但是守持戒律的人所具有的妙香，已超越了天界的香味。

我们受戒时，比如受八关斋戒，为什么不能涂抹装饰呢？就是这个原因。不用涂抹，你好好受戒，身上自然就有香味，这叫戒香；不用装饰，你受戒了，相续中就有戒体，这是最殊胜的严饰。世间的任何珍宝——白金、黄金、项链、耳环等，都比不了这个戒体。有的人说："我得抹一抹，不然太难看了。"具有清净戒律的人怎样都不难看。若相续中有清净的戒律，有戒体，自然就庄严。

下面讲破坏戒律的过患。

失毁身精明点劣缘士，多生累世沉溺不净泥，

感受浓烈臭气所逼迫，种种昆虫食身真痛苦。

"失毁身精明点劣缘士"："身精"指身体的精华。"明点"是白明点和红明点。"劣缘士"是行恶之人。

"多生累世沉溺不净泥"：这些人会投生到畜生道，尤其是投生为类似厕所等处的含生。

"感受浓烈臭气所逼迫，种种昆虫食身真痛苦"：又脏又臭，

还有各种昆虫来啄食，真痛苦啊！

破坏戒律之人第一个是堕落到地狱道，第二个是堕入饿鬼道，第三是堕入畜生道。你犯戒了，若有些因缘具足了，就会下地狱，或者投生为饿鬼，或者投生为畜生。

《赞戒论》主要是针对出家人讲的，但这次来参加百日共修的居士也算很幸运，也遇到了。一讲受戒的功德，有的人就生起了欢喜心。一讲破戒的过患，有的人就开始害怕了："这么严重啊！我应该学还是不应该学啊？应该留在山上还是尽快跑啊？"有各种感受。其实你们是很幸运的。无论是在家人还是出家人，都一样要受戒。在家有在家的戒律，出家有出家的戒律。你受持清净的戒律，就有受持清净戒律的功德。你破坏戒律、戒体，也有如是的过患。若自己明白这些，就能正确取舍。若自己不知道什么是功德，什么是过患，不知道是行善还是在造业，糊里糊涂地受戒，又糊里糊涂地破戒，这样不好。

学佛就要明理，学佛就要如法，这非常重要。否则，正法也会变成恶趣因。虽然你信佛了，也学佛了，但若是不如法，非但没有功德，反而有罪过，非但不会给你带来利益，反而会给你带来一些伤害和痛苦。所以说你们很幸运，能听到《赞戒论》的讲解。尽管我是针对出家人讲的，但是你们也听到了，希望你们也能认真学修。

《赞戒论》讲记（五）

以贪失坏身精一明点，聚集数亿弱小中阴身，

无法投生感受死亡苦，大悲佛子岂能不舍彼？

“以贪失坏身精一明点”：以贪心失毁体内的精气和红白明点。

“聚集数亿弱小中阴身”：很多中阴身的众生到处漂泊，想找机会投生。当有这种事情和行为时，这些众生都会聚集过来想投生。

“无法投生感受死亡苦”：但是除了一些有缘的众生可以入胎或投生外，很多众生都无法投生，因此他们会感受很多痛苦，甚至会因此而死亡。

“大悲佛子岂能不舍彼？”具有大悲心的佛子、菩萨，不可能去做这种伤害众生的事情。

虽然这次《赞戒论》主要是针对出家人讲的，但是你们在家居士也要尽量去守护自己的戒律，这样也不会有什么过错。在家有在家的戒律，出家有出家的戒律，作为一个出家人必须要彻底断除一切不净的行为。如果一个出家人犯了这种错误，有不可思议的过患，因此应当以这种理念或正念来要求自己，守护自己的相续。尤其是具有大悲心的佛子，比如我们现在都已经发过菩提心，这样的人不应该做伤害众生的事情。虽然我们在很多的时候往往会做伤害众生的事情，但是一定要有惭愧之心，多多忏悔，最好将伤害众生的一切行为慢慢地改掉。也许很多时候我们还做

不到不伤害众生，但这是目标，一定要这样要求自己。

烦恼固然很难降伏，习气也不容易改掉，但是我们作为修行人，一定要降伏这样的烦恼，一定要改掉这样的习性。断烦恼、改习性有过程，但是必须要改、要精进、要努力。

若有欲修捷道善缘者，为命亦须守第五堕罪，

若毁堕入金刚地狱中，解脱时亦绝无仅有矣。

“若有欲修捷道善缘者，为命亦须守第五堕罪”：成佛有远道、近道和捷径道。近道和捷径道是密乘。“善缘者”指想学密法，想修金刚乘的人。善缘者应该如保护自己的性命一样地守持第五堕罪。“第五堕罪”指密宗十四条根本戒中的第五条根本戒，即失坏菩提心。密宗中所谓的红白明点，就是究竟的菩提心。我们不仅不能失坏愿菩提心和行菩提心，更不能失坏究竟的菩提心，就是红白明点。修密法、修金刚乘的人，更应该守护这样清净的戒律。

现在很多人认为修禅宗、修密宗的人不用受戒，怎么都可以。其实不是这样的，密宗持戒更严，戒律更多。以前阿底峡尊者讲过，他入小乘受持别解脱戒的时候，从来没有犯过戒。入大乘受菩萨戒的时候，虽然也犯戒，但是他都立即忏悔了，从没有让堕罪和相续一起过夜。但是入密乘受持密乘戒以后，所犯的戒律太多了。这说明了什么？说明密宗要求更严，戒律更多，有成千上万条戒律。入密乘不是很容易的，但若是有修显宗的基础，入密就不难了。若是没有基础而直接入密乘，会很难。

但是现在很多人根本不了解密法，所谓了解密法或修持密法的人也不懂密法，也根本没有修持密法，若是以这些人的行为来衡量密乘，并说三道四、诽谤密法，这是不合理的。很多所谓修

密法的人，只会念几个咒语，就开始说自己修密法了，说修密宗不用受戒，可以随便……杀盗淫妄酒什么都做。这是密法的盗贼！

如果你想评论密法，首先应该了解密法，在了解的基础上，若是有不应理、不如法之处，你可以去进行这样的遮破或诽谤。但是在你根本不了解的情况下，不能轻易地评价、判断。法是法，人是人，佛讲“依法不依人”。如果通过对佛法的研究、对法门的研究，你认为佛法或某法门有问题，你可以提出来。但是你不能因为修这个法的人有问题而说这个法是错误的。

失坏明点之第五堕罪，也就是失坏菩提心，这是犯密乘根本戒，这种人一定要堕入金刚地狱的。

“若毁堕入金刚地狱中，解脱时亦绝无仅有矣”：显宗里讲的最惨烈的地狱是无间地狱，密宗里讲的最惨烈的地狱是金刚地狱。若是失毁誓言，没来得及忏悔，恶业没有清净，死后就要堕入金刚地狱。在金刚地狱里遭受无穷无尽的痛苦，根本没有解脱的时候。

若失所依甘露月明点，则失能依双运智慧故，

障碍证悟产生众罪业，金刚持众亦应舍弃彼。

“若失所依甘露月明点，则失能依双运智慧故”：失坏所依明点就是失坏能依双运这样一个智慧。“甘露月明点”指洁月般的白明点，这主要针对男众而讲的。对于女众而言，就是红明点。“双运智慧”就是二谛双运的究竟智慧。

所依明点它本身就是一个明分，若是失坏了明分，空分也就没有了。没有明分，没有空分，双运的法界也就不存在了。二者是能依和所依的关系，你失坏了所依，实际就会失坏这样一个能依智慧。犹如一桶水，你把桶摔坏了，里面的水自然就会流出去，

不可能留存下来。

“障碍证悟产生众罪业”：你失坏了这样的明点，无法在相续中生起能依的双运智慧，不仅障碍证悟，同时也会产生种种非常严重的罪业。

“金刚持众亦应舍弃彼”：修密宗金刚乘的人，应该舍弃、断掉这样的行为。

精进修持智慧密道时，若失细微明点芝麻许，

则毁众多身界空行城，彼人丧命具有极大罪。

“精进修持智慧密道时”：智慧灌顶和秘密灌顶属于四种灌顶，这都是无上瑜伽，属于内密。修无上瑜伽的人更不能失坏红白明点。

“若失细微明点芝麻许”：如果失坏犹如芝麻许的明点。

“则毁众多身界空行城”：密宗里讲五蕴就是五方佛，五大就是五方佛母。白明点都是佛，红明点都是佛母；自心是佛，是最究竟、最圆满的坛城；脉、风都是佛菩萨，毛发都是空行护法。失坏明点就是失坏佛的坛城，失坏上师佛菩萨的生命。若不去忏悔，就有极大的过患。

“彼人丧命具有极大罪”：失坏佛菩萨的生命有极大的罪过。

在密宗里，境界不同，认识也不同。一般而言，认为众生就是众生，蚂蚁就是蚂蚁，杀一个众生就是杀一个众生，杀一只蚂蚁就是杀一只蚂蚁。菩萨乘中讲，众生都是宿世的父母，因此杀蚂蚁也是杀父母。密宗则强调清净观，一切都是佛菩萨，因此杀一只蚂蚁也就是杀一尊佛菩萨，过患非常大。

何时通达实相大净等，具足无念无漏之戒律，

五轮之风明点自在时，尚需解开脉结之助缘。

“何时通达实相大净等”：通过显宗的修法证悟了大空性，才能进入密乘，这时密乘里讲的是大光明。“大净等”是三清净、四平等的境界。

“具足无念无漏之戒律”：当达到这样的境界的时候，所有的分别念都消失了，不持戒而持戒，这时是“无漏之戒律”。

“五轮之风明点自在时”：二脉之风通过中脉进入五轮：顶轮、喉轮、心轮、脐轮、密轮，这些脉轮里的风都变成了智慧风，这时候就会自在明点。修气脉明点就是这个，自在明点就是自在菩提心，这是究竟意义上的菩提心。

“尚需解开脉结之助缘”：这时虽然自在了明点，但是身上一些细微的脉结还没有打开，还需要靠业手印瑜伽这种助缘。这不是普通的男女结合，而是智慧和平等，方便和智慧双运的一个殊胜的妙道。密宗佛像也有双身相，这都是表法，即现和空要双运，明和空要双运，智慧和方便要双运修。它说明一种道理，表示一种真理，不是普通男女结合的行为。

自现觉性萨埵事业者，无贪不变法性大乐源，

清净分别喻义光明智，捷径密宗善巧稀有道。

“自现觉性萨埵事业者”：“萨埵”是菩萨的意思，密宗里讲四种大事业，所有做事业者都是菩萨。自然显现本具觉性的时候，由真正的菩萨来进行四大事业。

“无贪不变法性大乐源”：这时不是贪心，显现本具的大乐。“不变法性大乐源”就是本具的大乐。

“清净分别喻义光明智”：“清净分别”指所有的分别念、戏论都没有了。“喻义光明智”，密宗里讲喻光明智慧和义光明智慧。这时断掉了所有的分别念，显现喻光明和义光明两种智慧。

“捷径密宗善巧稀有道”：密宗里有很多善巧方便的修法，也有稀有难得的妙道，通过这些立即就能铲除业障，积累、圆满资粮，使本具的光明智慧以及殊胜的境界、正道立即现前。

贪执自净双运义光明，非为作意圣道之正行，

若无解开脉结等功德，空乐觉受模糊乃伺察。

“贪执自净双运义光明，非为作意圣道之正行”：普通的贪执会自然清净，显现现空、明空双运等究竟意义上的光明。它已经远离言思，远离分别，不是作意。这是真正的正行。

“若无解开脉结等功德，空乐觉受模糊乃伺察”：若无解开体内这些细微的脉结的功德（密宗里有解开的方法），暂时的空乐无二之觉受还不是真正的空乐觉受。这种状态是一种作意和分别，不是远离分别的真正的究竟的智慧。

吾虽无有证悟顶乘智，成就师前聆听胜密法，

纵知辨法非法之密要，泄露教言因故不欲说。

“吾虽无有证悟顶乘智”：“顶乘智”就是密宗里讲的究竟智慧，尤其是无上瑜伽里讲的双运智慧。“吾”指作者邬金丹增诺吾。当时在雪域藏地，他是一位最有名气的戒律清净的成就者，但是他非常谦虚。每位大德都有这样不共的功德，他在此处也有这样谦虚的态度。他说自己虽然没有证悟双运的智慧，但是他所依止的上师都是成就密法的大德，自己在他们面前聆听过殊胜密法，因此有辨知的能力，能辨别什么是真正的密法。但他在此处不想讲太多密宗甚深的教法，因为怕泄露教言。

其实什么法都是这样，比如我们讲大乘空性时，也是必须在有缘的众生面前讲。如果给修小乘法的人讲菩提心，尤其是讲大空性，也许他们根本不可能接受，这样对他们只有害没有利。密

宗里讲的一切清净平等的境界，也不能随便在哪儿都宣讲，否则也会泄露密法。若众生不是这个法的法器，就不能讲，讲了只有害没有利。

呜呼我与如我浊世众，诚心向法寥若晨星故，

不作无聊之事当利众，反复内观审察极重要。

“呜呼我与如我浊世众”：“呜呼”是感叹，是一种悲哀的语气。他悲哀什么呢？悲哀自己，还有悲哀和他一样的众生——我们这些末法时期的五浊众生。

“诚心向法寥若晨星故”：白天我们几乎看不到星星。以此喻指诚心诚意稀罕正法的人非常稀少。

很多和自己一样的五浊众生不是诚心诚意向法，到这里看看，到那里看看；到这学学，到那学学……飘忽不定，没有真正的希求正法之心。只在意学修条件怎么样？管得严不严？若条件好、管得松点，就想学。这几天在讲戒律，一听到戒律的过患，就觉得要求太严了、太过分了，就想离开。若是再深入地讲，就接受不了，动摇了……这种人不是真心求法。真心求法的人会不顾一切！即使生活再困难，条件再恶劣，也不会顾虑这些；即使师父、上师对他要求再严格，他也不可能舍弃这样的机会。末法时期，真正希求正法的人非常很少，大部分人都是跟着别人跑。别人说好就来，别人说不好就跑。

“不作无聊之事当利众”：虽然你没有犯严重的罪业，但总是跟别人聊天，给家里打电话，要么跑到这边，要么跑到那边，做这些无聊的事。若是真正想解脱，想成就，值遇这么好的机缘和条件的时候，应该像美女头上燃火，懦夫怀里钻蛇一般地急迫修学。一位自认为很美的人头发燃火了，她不可能等待，让火在

头上烧一会儿，然后再去熄灭它，这不可能！她会立即想办法灭火。一位胆小的懦夫怀里突然钻进蛇，他不可能等，而是会立即跳起来撒腿就跑。一位真正希求正法、希求解脱的人，就应该这样精进修行。

不要做这些无聊的事情，总打电话干什么？虽然上山了，参加百日共修了，但还是放不下这个电话，每天都往家里打电话，安排这个事、那个事，这都是无聊之事，不要做这些事！

“当利众”，此处的“众”在原文中是“自”。

“反复内观审察极重要”：若是真正想利益自己，应该“反复内观审察”。表面上的工作不重要，把这些无聊的事情都统统放下，多观察自己的内心。观察自己的起心动念是善还是恶，是邪还是正，然后去纠正，保持善念，保持正念。当有邪念、恶念的时候，应立即对治，不让它发芽结果，不让它长大，小的时候还可以对治，长大了就无法对治了。

所谓的“内观”就是观察内心，观察自相续，观察起心动念。真正想解脱、想成就、想圆满，应该反复内观和审察自心，这是极其重要的。念佛要念心，修行要修心。修行就是改变、转变。要尽量表里如一，尽量净化自己的心灵，尽量调整自己的内心，这才是真正的修行。

以前有位大德，他没有做很多，只是以正法、佛法观察自己的内心，起一个恶念时就放一颗黑豆，起一个善念时就放一颗白豆。刚开始时全是黑豆，没有白豆，慢慢修正，后来全是白豆，没有黑豆，这时他成就了、圆满了。

内心唯求今生之美名，外表虽现善妙亦希忧。

“内心唯求今生之美名”：内心只为求今生的利益——名誉、

财富等。现在很多人出家是为了今生的利益，修行也是为了今生的利益。只求今生的名誉、财富等世间八法，这不是真正的修行人。

“外表虽现善妙亦希忧”：“希”是欢喜。“希忧”，就是一会儿高兴，一会儿伤心，患得患失。尽管外表上装得很庄严，很如法，很善良，很精进，走路都好像不会走一样，就是为了显示自己特别精进，特别清净。但是内心里只求今生的利益。出家就是为了能得到供养，学修佛法就为了宣扬自己或是为了获得更多的世间利益，不是为了弘法利生。这样的人虽然表面上装得很好，但心里总是患得患失。有人表扬时，就高兴；有人诽谤时，就伤心；有人供养时，心里就舒服、欢喜；稍微有一点点对境，对方不太恭敬，甚至没有供养时，心里就忧伤。这样出家是没有意义的，这样修行也没有意义。

虽与美女朝夕共相处，若思无欺因果不束缚，

否则外相虽装守持戒，然被时境外缘所转变。

“虽与美女朝夕共相处，若思无欺因果不束缚”：此处讲的是“美女”，这是针对男众讲的。若针对女众讲，就不是美女了，是“帅哥”吧。虽然吃喝玩乐都在一起，但是也不会造业。因为相续中已经有正知正见了。什么叫正知正见？就是懂得因果，深信因果。以因果正见来守护自己相续的人，不会做不该做的事情，他能把握自己。“哎呀，不行了，在一起的时间太长了，接触的太多了……”你可以允许自己，但因果是不会允许你的。你若是造业，就要感受痛苦。

一个具有正知正见的人在哪里都一样，若是没有正知正见就会造业。这里主要讲的是正知正见，应该懂得因果，应该深信因

果。若是懂得因果，深信因果，对境再大也没有事。

这几天我们为什么要讲《赞戒论》呢？这里讲的是受戒的功德和破坏戒律的过患，就是因果。受戒叫行善，破戒叫造业。若是能受戒，无论是今生还是来世，会得到善报，会有很多的福报与功德。但是若破戒了，无论是今生还是来世，都会得到恶报，要遭受无穷无尽的痛苦。你若是明白了、深信了，无论你是否穿法衣，无论你在哪里——在山上还是在山下，都一样能守护戒律，都能保持清净，这是最重要的。别人说什么都无所谓，只要自心清净，自身干净就行。说什么的都有，这都不重要，这只是别人的看法或是说说而已，主要是自己在因果面前清白，在上师三宝面前无愧。作为一个修行人，应该这样要求自己。对我而言，我的见证者是上师三宝，在他们面前我心里无愧就行了；我的标准是因果，在因果面前坦荡无欺、能过得去就行了。

若是你懂得思维因果不虚，不可能被贪心、欲望束缚。若是你被贪心、欲望束缚了，就会无法控制，一定会犯戒的。若是没有被贪心、欲望束缚，你就是自在的。我们犯戒是因为烦恼，我们变成了烦恼的奴才。贪心一上来就犯戒了、就造恶业了。若是没有生起贪心，就不可能造业。当贪嗔痴慢疑一生起来时，我们就没办法了，就要造业，就要犯戒。在贪嗔痴慢疑等烦恼没有生起来的时候，在没有五毒烦恼的束缚的时候，我们是自由的，不可能做这些事情。虽然在这样的环境中，但是没有被欲望束缚，没有被贪心束缚，所以你是自在的，不会犯错误。

“否则外相虽装守持戒，然被时境外缘所转变”：否则虽然在外相、表面上装着守持戒律，但是因为内心里没有正知正见，一旦遇到对境时，心就随之而转变了，就会犯戒犯错。

虽然出家了，表面上看很清净，暂时在外表上装得也很精进，“我在守持戒律”，“我是出家人，我是法师”，但是若相续中没有正知正见，一遇到对境的时候，还是凡夫。如同水里的石头，看着好像有了变化，拿上来一会儿就干巴了，和以前一模一样，一点变化都没有。

故当再三思维来世业，坚定誓言不为外缘害。

应当再三思维因果利害，思维若是破戒了，今生来世会遭受什么样的痛苦；若是守护住了戒律，今生来世会得到什么样的功德和利益。与此同时，自己内心的誓言也就更坚定、更稳固。这样的人不会被外缘转变，也不会受到外缘损害。即使外缘来了，也不会有事。否则，就会被转变，无法守住戒律，就会受到损害。

然亦会遭恶魔之危害，恒以恭敬清净之信心，

猛厉祈祷上师莲花生，决定不为违缘所转变。

真的，得人身不容易，闻到佛法不容易，能这样守戒、修行，都不容易。守戒越清净，修行越精进，也许违缘越多。慈悲的佛陀快要成道的时候，那些鬼神恶魔都来阻碍，不让他成道，但是却没能障碍他。

现在有人说：“我原来挺好的，学佛以后怎么越来越不好了呢？我原先是个很善良、不会造恶业的一个人，怎么学佛以后越来越恶劣，越来越不像话了呢？”然后就开始动心，甚至灰心了，这也是一种魔，也是“遭恶魔危害”。

不是你学佛以后越来越不好了，是你学佛以后才发现了自己这些不好的地方。以前你总认为自己挺好、挺善良的，没有做过对不起别人的事。以前你总是维护自己，赞扬自己：“我这个人很善良，从小就不会造恶业，从来没有对不起过别人，怎么别人

还这样对我呢？”觉得很委屈……这不是事实。以前你有点太重视自己了，在你的心目中，自己的位置太高了，太完美了。现在学修佛法后，拿佛法里讲的善恶标准一衡量，才知道自己原来这么坏，这是进步。你现在发现了自己的错误，这是件好事。我们有一句法语：发现自己的错误就是开悟，改正自己的错误就是成就。自私自傲都要彻底放下、断掉。我们以前都太自私了，只想着自己；也太自傲了，总把自己看得非常完美。学佛人不能自私和自傲。

有的人稍微懂点佛理，稍微掌握一点知识，就很傲慢，觉得自己什么都明白了，觉得自己什么都行了，这也是一种魔，也是着魔。现在有很多人打电话过来问我，“师父啊，我好像有几个证量，我想确认确认。”你的证量还用我来确认吗？这说明这种人还是什么也不懂。

在修行中，遭受恶魔的危害也是各种各样的。尤其是稍微精进一点的时候，也许障碍违缘更多。那怎么办？

“恒以恭敬清净之信心，猛厉祈祷上师莲花生”：“恒时”指不是一天两天。我们念《金刚七句祈祷文》已经有三四年了。刚开始的时候，大家都很重视，都挺精进的。现在大家却好像都圆满成就了似的，不念了，也不是很重视了。即使你圆满了，也应该为众生念，因为很多众生还没有圆满。祈祷不应该是一时，而应该是恒时。

恒时以特别虔诚、恭敬的心猛厉祈祷莲花生大士。阿弥陀佛为什么幻化成莲花生大士？就是为了我们这些末法时期的众生。末法时期的众生邪思邪见太重了，魔力太强了，所以阿弥陀佛特意幻化成莲花生大士。

“决定不为违缘所转变”：若是能猛厉一心地祈祷莲花生大士，就能战胜一切违缘和灾难。莲花生大士亲口说过，若是能诚心祈祷我，没有不能遣除的障碍，没有消除不了的违缘。一切违缘障碍都能消除。在这样的情况下，即使有再多的磨难、违缘或障碍，也不可能将你转变，你就能胜利。所以要一心祈祷莲花生大士，即每天、每小时、每分钟都要祈祷莲花生大士。

若于殊胜佛法起信心，仅剃头发披红黄僧衣，

果报现后善因得增长，经说种种善聚妙功德。

“若于殊胜佛法起信心”：此处讲的是出家的功德。出家的目的不是为了吃饱穿暖，不是为了安度晚年。出家是因为对正法生起了信心。“哎哟！释迦牟尼佛的教法太殊胜了；哎哟！佛法太殊胜了；哎哟！能出家修行太有福报了。”觉得出家殊胜、稀有，非常欢喜。

“仅剃头发披红黄僧衣”：即使没有其他太多闻法修行的功德，而仅仅是把头发剃了,穿上红黄色的僧衣。

“果报现后善因得增长”：“现”是现世今生。“后”是来世来生。无论是今生还是来世，一切善因善法都能增长。

“经说种种善聚妙功德”：佛在经中说，这样的人所有善根和功德自然而然都会慢慢圆满。

对释迦牟尼佛的教法生起了真正的信心，仅仅剃掉头发、穿上僧衣，今生来世的一切善因、善根都能增长，种种善根、功德都会逐渐圆满。可见，仅剃掉头发、穿上法衣也有非常大的功德。

往昔受持如海圆满戒，浊世一日受持一分戒，

佛说此德较前更殊胜，欲善之人何不勤持戒？

“往昔受持如海圆满戒，浊世一日受持一分戒”：“往昔”

指圆满时期或正法时期，比如佛在世的时候。“如海”形容非常多。“圆满戒”如别解脱戒、比丘（尼）戒是圆满戒，是具足戒。在圆满时期或正法时期，于一生一世中受持比丘（尼）戒，不如在末法时期五浊恶世时受持一分戒。我现在为什么要求大家多受持八关斋戒，也是这个原因。

“佛说此功德较前更殊胜”：在圆满时期受持一生一世的具足戒，不如在末法时期，在一日一夜中受持一分戒。比如不杀生，谁都能做到，但是大家都不懂受戒的功德，都不会受戒。一说受戒就找借口：“我现在可不行”。就是想造业，没有别的意思；就想多造业，看看上山能不能造业，也许到山上也能造业。

“欲善之人何不勤持戒”：“欲善之人”就是喜欢善法的人，真心想修善根的人。“何不勤持戒？”为什么不精进勤奋地受持戒律呢？应该勤奋、精进地受持戒律。末法时期受戒，功德太大了，意义太大了。哪怕受持一日一夜的戒律，哪怕受持一条戒，功德也不可思议。所以喜欢善根的人，不应该对受戒生起厌烦心，不应该一讲受戒就不想听了，若是听都不愿意听，就更不用说受戒了。喜欢善法、喜欢修善根的人不可能不精进地受持戒律。

具戒之士足下践踏尘，梵天帝释为供亦顶戴，

有智之士为何不应令，美名飞幡飘扬三有界。

“具戒之士足下践踏尘，梵天帝释为供亦顶戴”：此处讲的也是出家人受戒的功德。“具戒之士”是受持戒律且戒律清净的人。具戒者走路的时候，脚下踩踏的尘土，梵天王、帝释王等都顶在头上，供起来。

在世间来说，梵天王、帝释王地位最高，名气最大，是最有势力的，神通神变也是不得了。但是他们都没有受持清净戒律，

都被欲望束缚着，所以出家人走路的时候，足下的尘土、微尘，梵天王、帝释王都会顶戴供养，因为这个人的功德太大了。梵天王和帝释王最起码也有一点正知正见，他们知道持戒的人不得了，持戒的功德不得了。

现在人间很多凡夫没有这样的分辨能力，他们也不知道出家有那么大功德，受戒有那么大的功德。不用说出家人走过的土，连出家人活生生地走过来，他们也不一定能感觉到殊胜，这是他们愚痴，是他们的问题。梵天王、帝释王虽然还是凡夫，但是他们也有些分辨能力，他们知道什么是好。他们不羡慕有钱的人，他们有数不清的财富；他们不羡慕有权的人，他们有无上的权力。即使世界级的明星来了，他们也不可能羡慕，也许看都不会看。即使世间的国王、总统来了，他们也根本不可能看。世界级富翁和梵天王、帝释王相比，他们还是穷光蛋，所以梵天王、帝释王是不会羡慕这些人的。若一个真正的出家人，一个戒律清净的人来了，他们就会心服口服。“哎哟！我还没出家呢，这个清净的戒律我没有。”他们知道持戒的功德大，开始羡慕了、恭敬了。也许他们心里很惭愧，不敢直接与你打交道，你走过去了，就把你踩踏过的土拿过来，然后顶在头上，供起来，因为功德太大了。你看出家的功德多大啊！

“有智之士为何不应令，美名飞幡飘扬三有界”：真正的出家人、清净戒律的人，他的美名会传扬整个三界，即欲界、色界、无色界，也可以说人界、龙界、天界。三界的众生都知道，这个人了不起，不得了。

“不对吧，世上清净戒律的人肯定有，但是好像我身边的很多人都不知道。”那是因为无明。无明的人就像个盲人！具有智

慧之眼的人才是真正的人，只有他们才能看到，那些盲人看不到。今天阳光这么足，盲人却看不到，这不是阳光的问题，这是盲人的问题，他自己眼睛有毛病。同理，凡夫没有正知正见，没有智慧之眼，所以看不到。这不是出家人的问题，也不是清净戒律的问题，是凡夫的问题。无论在天界、人界还是在龙界，无论在欲界、色界还是无色界，具有智慧的众生都能看到，具有智慧的人都会羡慕，都会赞叹。

你要有正知正见，佛法里讲的是真理，佛法里讲的是智慧，大家应该有这样的接受能力，否则就会生起邪见。

《赞戒论》讲记（六）

鸣呼多数如我随魔转，佛法作证虽说善妙法，

不喜视敌于此生厌离，故我欢喜独自居静处。

“鸣呼多数如我随魔转”：“鸣呼”是一种悲哀的语气。因为什么而悲哀呢？丹增诺吾说现在大多数人和我一样随着魔转。其实邬金丹增诺吾上师是一位真正的成就者，他是在说我们，也是在教导我们。

“佛法作证虽说善妙法”：邬金丹增诺吾上师经常宣讲佛法，在华智仁波切所有的弟子当中是讲法第一。“佛法作证”，他也是以教证、理证，以佛的教言，以上师的窍诀给大家宣讲妙法。

“不喜视敌于此生厌离”：但是，众生都不知道珍惜，对佛法、对正法没有欢喜心，都不愿意听，都不愿意接受，还把佛法视为敌人。

邬金丹增诺吾上师的意思是：他经常以佛的教言给大家宣讲一些甚深的法义，讲一些道理，但是没有人听，大多数人都随着魔转。

闻法、修法要像饥饿的牦牛吃草一般，要有急迫感，要有欢喜心。现在的众生没有这种欢喜心，没有希求正法的心。如果讲一些神通之类糊弄人的话题，似乎更愿意听一些。或者讲大中观、大圆满这些所谓的高深的法义，虽然他们也不知道殊胜之处在哪里，但是因为是"高深"的，因此就觉得殊胜，就比较愿意听，比较愿意接受。若是讲真正基础的修法，尤其是无常、轮回、因果等四外加行的内容，就都不爱听，不愿意接受。这几天我们讲戒律，讲持戒的功德、破戒的过患，都不爱听，都认为难。

"故我欢喜独自居静处"：因此我愿意一个人在寂静处精进地修行。作者为什么以这种语气说这样的话呢？可能他当时看到众生都不愿意听闻佛法，不愿意接受这些实实在在的修法内容，就感叹，然后心生厌离。

现在也是，虽然上师善知识们都是以佛的教言而宣讲道理、真理，但是没有人愿意听，没有欢喜心，甚至视为敌人一样，根本不愿意理睬，也根本不愿意接受。

邬金丹增诺吾上师当时在石渠等地区讲法，讲法环境比现在强。那时的人没有现在的人那么复杂，现在的人和那时的人相比，可谓有翻天覆地的变化。若是他现在还在世，看到现在众生的行为，他肯定就没法待了。所以，不要让善知识们生起厌离心，学修佛法应该精进一点，认真一点，尤其是讲实实在在地修法的时候，更应该有欢喜心。

然而如心慈爱二轨友，为守誓言之故劝我说，

破戒过患持戒之功德，是故随意略言书此理。

“然而如心慈爱二轨友”：“二轨”指人规——仁义道德，佛规——佛法。作者不是很想写这些论典，认为没有多大意义。但是可能是有一位如心般的慈爱道友向他祈请，他与作者在仁义道德和佛法方面都比较有共同话题。

“为守誓言之故劝我说，破戒过患持戒之功德”：为了有缘众生能守护自己的誓言，能如法地守戒，因此这位慈爱道友劝请邬金丹增诺吾上师，一定要以破戒的过患和持戒的功德为内容写一部论典。

为什么祈请他写这样的一部著作？当时在整个雪域藏地，邬金丹增诺吾上师是最有名的一位戒律清净之人，所以当时他们可能祈请他写一部这样的论典。其意义是为教导众生。尤其是若戒律清净的人写此论典，肯定会有一种不可思议的加持。

“是故随意略言书此理”：所以他也不好意思推辞，随意宣说了这些道理，写成了这部论典。

当时他心里已经生起了厌离心，原本不想讲太多，更不想写这些东西。但是因为道友或弟子的祈请而写了这本书。

然如我等往昔业所感，纵未违犯圆之根本罪，

未守令圣欢喜之净戒，放逸贪心累世之恶习。

我等众生往昔造的业太多了，因业力所感，虽然没有犯具足四种支分的根本戒，但是一生当中也没有守住令圣人（佛菩萨）欢喜的清净戒律。很多时候难免放逸，会起贪心等烦恼，这也是累生累世积累的恶习，所以很难改变。

其实作者戒律特别清净，他这样说也是一种谦虚。我的很多同修，他们都是从小出家，一生中不可能犯根本戒，很多人甚至

不会犯支分戒。邬金丹增诺吾上师是雪域最有名的一位戒律清净的人，他更不可能有这些过失。此处之所以这样说，也是对我们的一种教导。我们虽然能守住根本戒，但是应该受持一个令佛菩萨欢喜的清净戒律，最好连支分戒也不犯。

鸣呼佛法珍宝善聚本，圆满净戒大圣之行为，

福德者得净戒如意宝，发愿生生世世守净戒。

“鸣呼佛法珍宝善聚本，圆满净戒大圣之行为”：“佛法珍宝善聚本”指的就是清净的戒律。清净的戒律就是这些大圣者（佛菩萨）唯一的行为。

“福德者得净戒如意宝”：具有福报、功德的人才能获得清净戒律这样的一个如意宝。不是谁都能受戒，也不是谁都能得到这样的戒律。戒体就像如意宝，没有福报的人是不会得到的。现在，很多人都不受戒，也不愿意受戒。这是因为什么？就是因为自己的福德资粮不够，没有别的原因。

“发愿生生世世守净戒”：他发愿生生世世能出家，生生世世能受持别解脱戒，生生世世既不生于特别富裕的家庭，也不生于特别贫穷的家庭，而生在中等的家庭，能出家修行。我们每天也应该这样发愿。

清净的戒律是一切功德的来源，一切善根的根本，这也是佛菩萨唯一的行为。这样清净的戒律是具有福报的人才能获得的。所以我们发愿生生世世能获得这样的戒体，能守持清净的戒律。

阿吙忠诚可爱友请听，上有无人寂静之神山，

前辈祖师大德修习处，向往独自喜处常修行。

可能是弟子们都不太听话，有点生厌离心了。他经常想到山谷里，自己一个人修行。

“阿吙忠诚可爱友请听”：此处“阿吙”是一种感叹词，是稀有的意思。著者劝请他的同修道友们听他的心里话。

“上有无人寂静之神山，前辈祖师大德修习处”：“上有”是山上的意思。前往没有人住的寂静之山林，到莲花生大士、无垢光尊者等前辈祖师大德们修习的地方。

“向往独自喜处常修行”：自己特别喜欢、向往独自到那里长期修行。那样的寂静处是前辈大德修习的地方，我们也应该到那里修行。若是能这样，该有多好啊！

前辈大德都是依止寂静处修行，最后才成就的。朗措玛寺也是一个寂静处，你们也应该珍惜这样的机缘，在这里好好学修，让自己今生解脱成就。

此处无诸恶人之骚扰，何况强烈贪嗔之劣境，

禅定自增胜境森林中，但愿何时能住此静处？

“此处无诸恶人之骚扰”：清净的寂静处没有恶人的骚扰，而在城市、村庄里，会有很多恶人骚扰。自己想清净一点、精进一点，但是总有人骚扰，打电话，发信息。到寂静处就没有恶人骚扰了。

朗措玛寺大圆满实修中心就是一个寂静处，这里不能有恶人的骚扰。有些人自己不修还骚扰别人，总打电话，发信息，总跑到别人的房间说闲话，这都是骚扰，这样会受到护法惩罚的。

“何况强烈贪嗔之劣境”：在一个城市或村庄里，就会有贪嗔痴等恶劣的对境。一会儿生贪心了，一会儿生嗔恨心了，一会儿生妒嫉心了，一会儿又生傲慢心了……在一个清净的寂静处，在一个山谷里，就没有生贪心、嗔恨心等对境，因此一般的贪心、嗔恨心就生不起来。

“禅定自增胜境森林中，但愿何时能住此静处”：在胜境森林中，在寂静的地方，禅定功夫自然就能增长。但是这样的胜境，他可能暂时去不了，什么时候自己才能到那样的寂静处精进修行啊？

我们这个地方就是寂静处，来参加百日共修的人也多，各种各样的人都有。有的人有一点基础，懂一点佛理还好一些，有的人根本不懂佛理，没有基础。有的习气等各方面好一些，有的特别不好。因此大家都要注意：第一，自己应该精进修行；第二，假使自己不能精进修行，也不能影响他人。自己不修是自己的损失，若是再去影响他人，过患就大了，就变成罪业了，这是不允许的。大家来到山上也不容易，要互相帮助，不要影响修行。

虽获暇满难得珍宝身，刹那无常死主来迎接，

当断种种散乱财束缚，何时居于悦意寂静处？

“虽获暇满难得珍宝身”：暇满人身就是具足八种闲暇和十种圆满的珍宝般的人身。虽然获得了此珍宝般的暇满人身。

“刹那无常死主来迎接”：暇满的人身是解脱的唯一机会，我们依靠暇满人身今生可以解脱。这样难得的人身我们已经得到了，但若是不好好地运用它，一瞬间、一刹那当中无常死主就会来迎接。寿命是无常的，人身是无常的，死主阎罗王什么时候来迎接，是一会儿来，明天来，还是今年来，明年来，谁都不好说。阎罗王随时都会来，我们随时都会死。

“当断种种散乱财束缚”：什么时候能断掉、断除名利与财富等各种束缚，什么时候才能放下这些散乱的世间琐事。

“何时居于悦意寂静处”：什么时候能居于“悦意寂静处”？“悦意”，一到寂静处心情自然就愉快，心里自然就清净。

人身难得，我们现在已经得到了。然而生命是无常的，死主阎罗王随时都会来迎接，我们应该尽快断除世间的琐事，断除名利、财富的束缚，居于寂静处精进修行。我们此刻就在寂静处，有这么好的学佛修行的机缘和条件，应该好好珍惜，千万不要错过。

世间散漫显现暂时乐，黑白因果乃为无欺理，

见此三有六城皆痛苦，何时能生无伪出离心。

“世间散漫显现暂时乐”：其实属于世间的福报都不是真正的福报，属于世间的快乐都不是真正的快乐。属于世间的福报是暂时的福报，属于世间的快乐是暂时的快乐。暂时的福报和暂时的快乐都离不开无常的本性，都超不出无常的范围，都是痛苦的因或痛苦的果。只有知道这些都是暂时的快乐，才能放下。

“黑白因果乃为无欺理”：“黑白因果”指的是善恶，“黑”指恶，“白”指善。善恶因果是无欺的、不虚的。若做善事了，就会得到善果；若造恶业了，就会得到恶果。

“见此三有六城皆痛苦”：“三有”是欲界、色界、无色界。“六城”是六道众生。一切福报、快乐都是暂时的，本性都是痛苦；黑白因果是不虚的；三界六道都充满痛苦。

“何时能生无伪出离心”：什么时候能真正放下世间的安乐？能真正懂得因果，生起真正无伪的出离心？

无始以恩养育诸有情，皆为大慈大悲之对境，

意行圆满珍宝菩提心，其恒生起敬心真欢喜。

上文讲的是出离心，此处讲的是菩提心。

“无始以恩养育诸有情，皆为大慈大悲之对境”：无始劫以来，这些众生都当过我们的父母，对我们有养育之恩且恩重如山，

他们都是我们发大慈大悲心的对境。知母、知恩、报恩，这是发慈无量心和悲无量心的基础。悲无量心是想拔除一切众生的痛苦，慈无量心是想给予一切众生安乐。

“意行圆满珍宝菩提心”：“意”是愿菩提心，“行”是行菩提心。愿菩提心和行菩提心圆满是珍宝菩提心。

“其恒生起敬心真欢喜”：恒时生起恭敬之心，并且以恭敬心修持菩提心。能发此菩提心，真是欢喜。

独自安住无人寂静处，以无偏心供施轮涅客，

一心修持无实幻化义，以无贪作供施真想望。

“独自安住无人寂静处”：自己一个人安住在无人的寂静处，比如森林或山洞里。

“以无偏心供施轮涅客”：“无偏心”指证悟空性的见解。在一个寂静处没有什么可供养和布施的，但是他可以用自己的身体来做供养和布施。比如施身的修法——古萨里修法。通过咒语的力量、禅定的力量，把自己的身体变成施物，上供佛菩萨、善神护法，下施六道众生。

“涅”是涅槃。佛菩萨、善神护法属于涅槃法，所以做供养。“轮”是轮回。六道众生属于轮回法，所以做布施。“轮涅客”意指所布施的众生和所供养的佛菩萨都是我们迎请的客人。比如，我们做古萨里修法的时候，观想自己的神识出去，变成一尊佛、本尊或佛父佛母，然后身体变成各种施物供养佛菩萨、布施六道众生。这个时候我们要迎客，即迎请供养和布施的对境。

“一心修持无实幻化义”：一心一意地修持诸法如幻如梦无实有的究竟意义。

“以无贪作供施真想望”：“无贪”是无有贪心。邬金丹增

诺吾上师当时可能没在寂静处，但是他特别向往寂静处，尤其是到寂静处做供养和布施。

恩德胜佛具相上师尊，了知三宝总集之本体，

当以坚信诚心作祈祷，获得意传证悟乃特法。

“恩德胜佛具相上师尊”：具有法相的上师，其功德和佛一样，但是恩德比佛还大。因为我们这些末法时期的众生，尤其是往昔诸佛都没有度化得了我们，现在上师善知识来度化我们，所以说上师善知识的恩德已经胜过了佛陀。

“了知三宝总集之本体”：知道上师的恩德，也了知上师是三宝的总集，是三根本的总集，也是皈依处的总集。

“当以坚信诚心作祈祷”：应当以特别坚信的诚心做祈祷。对上师有具足的信心，就能一心祈祷，诚心诚意祈祷。

“获得意传证悟乃特法”：能获得意传加持，证悟诸法实相。通过上师的窍诀，经历代传承上师们口耳相传下来的如此珍贵之法要，真正是一个特有的修法。

捷道密宗入门即灌顶，受持彼之根本誓言故，

纵遇命难亦应诚守护，则生证相德芽不困难。

“捷道密宗入门即灌顶”：要进入密乘、入捷径道之门，就要接受灌顶。

“受持彼之根本誓言故”：每个灌顶都有誓言。受完灌顶后，必须要守持灌顶的根本——誓言。

“纵遇命难亦应诚守护”：守护誓言不能有当面和背后的差别，任何时候都是要守护的，纵遇命难也不能舍弃誓言。

“则生证相德芽不困难”：得到了灌顶之后，若能守护誓言，在相续当中生起证悟智慧是没有什么困难的。

对治分别执着生圆道，无贪觉空无别佛密意，

证悟自解之信解道顶，若具此等定成最后有。

“对治分别执着生圆道”：真正能对治分别和执着的生起次第和圆满次第的修法。

“无贪觉空无别佛密意”：无有贪心，于觉空无二无别之实相中安住，这是佛的密意。

“证悟自解之信解道顶”：证悟自解脱之信念，不需取舍之本来实相即是一切诸乘解脱道的最极顶。“道顶”是一切道的顶，比如说密乘尤其是大圆满就是一切道的顶。

“若具此等定成最后有”：若是能修持生起次第和圆满次第，尤其能修持大圆满法，这个人再也不用流转轮回，即生当中就能成就。

如今六道众生五毒山，其余之法难以毁灭之，

若持证悟大圆金刚钻，即能摧毁世间诸大山。

“如今六道众生五毒山”：六道众生相续当中的五毒——贪嗔痴慢疑犹如高山，特别严重。

“其余之法难以毁灭之”：除了光明大圆满法之外，其他如小乘、波罗蜜乘、外密三乘及内密除大圆满法之外的其他两乘，这些法都难以教化众生，难以断除众生的烦恼。

“若持证悟大圆金刚钻”：若能执持证悟大圆满的金刚钻。

“即能摧毁世间诸大山”：就能摧毁邪思邪见，能摧毁犹如大山般的烦恼。

甲三、后善末义：

如是造论种种语善说，我以清净之心随意写，

愿成汝心闻思修助缘，并度老母有情至商主。

“如是造论种种语善说，我以清净之心随意写”：我以种种善说之语造了这部论典，我的发心是清净的，没有别的目的，就是以清净之心随意书写而成的。

“愿成汝心闻思修助缘”：因为发心是清净的，所以肯定有善根和功德。此处将善根和功德回向给众生，愿能成为众生闻思修的助缘。

“并度老母有情至商主”：“老母有情”就是指所有的众生。“商主”是当时印度人到大海里取宝，带领大家去的人叫商主，此处指能带领有情众生到达彼岸者。

整部《赞戒论》到此讲解结束。虽然这部论典的讲解主要是针对出家人的，但是来参加百日共修的这些居士也都听到了，这是大家的福报。希望大家能重视清净的戒律，好好地受持清净的戒律。

我在前面讲过，清净的戒律是一切善根的根本，清净的戒律是一切功德的来源。只要有清净的戒律，其他的善根都会有的；只要有清净的戒律，其他的功德都会有的。若是没有清净的戒律，不会有别的功德；若是没有清净的戒律，不会有别的善根。所以清净的戒律是非常重要的，其犹如大地一般。若没有大地，我们怎么生存啊？

我在前面讲了很多受戒的功德，也讲了很多破戒的过患，这些都是以佛的教言讲的，都是以佛经作为依据的，都是佛所说的真理真言，所以是不会有虚假的。希望大家一定要好好地取舍。受戒不容易，尤其能出家受别解脱戒，更不容易，所以大家一定要珍惜。

这次为什么一定要讲《赞戒论》呢？为了我们出家以后，能

好好地重视戒律，好好地受持戒律。以因果正见来受持戒律，这样才能守住戒律，才能圆满戒律。否则暂时还可以，在山上或在上师跟前还可以，一旦离开这样一个清净的环境，尤其在遇到对境的时候，就很难把握了。所以大家应该有因果正见，然后以因果正见守护清净的戒律，这是非常重要的。

《赞戒论》的前半部分讲得比较详细，后半部分因为时间关系没能仔细讲，但是前面最重要的内容都已经给大家仔细地讲完了。大家应该重视这部论典，以其中的内容来衡量自己，这样才能真正地守住清净的戒律。

你们能在朗措玛寺出家，这是大家值得欢喜的事情。我希望大家都能重视出家这件事，出家不是随随便便的。我跟你们讲过，从小出家的人对戒律是非常重视的，对自己的要求也非常严格。我的很多同学都非常重视戒律，也非常严格地要求自己。我希望大家也能这样。出家不容易，不能当儿戏。今天出家，明天就还俗；今天受戒，明天就破戒，这绝对是不允许的。大家不管是出家还是受戒，都一定要如理如法，表里如一。

出家受戒的功德不可思议，可以说在今生不但自己能解脱，还能帮助众生解脱，所以意义很大。大家发心出家也应该有这样目的和使命，既然披上了袈裟，就一定要使其具有意义。

皈依戒

皈依的对境有三种：外皈依的对境是佛法僧三宝，内皈依的对境是上师、本尊、空行，密皈依的对境是气脉明点。以佛为究竟的导师，以法为究竟的道路，以僧为究竟的道友，这是外皈依；上师为加持的根本，本尊为成就的根本，空行为事业的根本，这是内皈依；脉清净为僧宝和化身，风（气）清净为法宝和报身，明点清净为佛宝和法身，这是密皈依。

我们在殊胜的皈依境面前，应该真心实意，发自内心、表里如一地皈依，这样才能得到戒体，才能真正皈依佛门，最后才能成就。

皈依的功德利益不可思议。你已经立下了誓言，绝不能违背自己的誓言，不能违背上师三宝的教言。此处既要明白皈依的学处，受持皈依的戒律，也要守护自己的誓言，保护我们所获得的戒体。这是理所当然、天经地义的。无论是从世间的角度还是从出世间的角度来看，立下誓言后都不应该违背。违背誓言相当于违背自己的良心，舍弃誓言相当于舍弃自己的生命，就像行尸走肉一般。舍弃誓言也是一种言而无信的行为，是一种罪过。

佛讲戒律，讲的是事实、真理。佛让我们受戒是为了增加我们的功德，不是佛要求我们什么，也不是佛用戒律来束缚、控制我们，让我们受苦受累。我们受戒了就有功德，有功德了就有福报，有福报了就有智慧。我们真正能持戒了，那个时候才能身心清净。身心清净了，才能快乐，才能自在，这都是让我们脱离痛苦、获得快乐的方法。

皈依的学处有因皈依的学处和果皈依的学处。

一、因皈依的学处。

因皈依的学处包括三种：三种所断之学处、三种所修之学处、三种同分之学处和五种共同之学处。

（一）三所断之学处。

皈依三宝以后，要断除三种不应该有的行为。

第一，皈依佛以后，不能再皈依所谓轮回中的世间天神，即不能把这些还没有摆脱轮回痛苦的自在天王、遍入天等外道天尊以及地方神、土地神等世间大力鬼神作为皈依处，而对他们顶礼、供养等。

属于世间的这些天尊、鬼神，就算他们有再大的神通与能力，也不能皈依他们，因为他们自己都没有摆脱轮回，无法教给我们解脱成佛的方法。他们为了摆脱痛苦，为了获得安乐，也不择手段，可是所想与所行却背道而驰。他们跟我们一样愚痴颠倒，没有摆脱轮回，摆脱痛苦，没有获得永恒安乐的正确方法，所以我们不能把他们作为究竟的导师。

我们皈依佛的时候已经想明白了、确定好了，并且已经下定决心，立下了誓言：以佛为究竟的导师。因为佛已经脱离了痛苦，获得了永恒的安乐，只有佛有能力教给我们解脱成佛的方法。若是我们三心二意，还以这些天魔外道、世间的天尊鬼神作为究竟的导师，就违背了自己的誓言，这是犯戒，是过错。

这里强调的是：不允许把他们作为究竟的导师而去顶礼和供养，一般意义的顶礼和供养是允许的。每个家庭都有家神，每个人都有自己的保护神，天有天神，地有地神，水有水神，桥有桥神，山有山神，树有树神……我们应该恭敬、供养他们，这是一

种礼貌，是一种尊重。好比人与人之间也需要恭敬、有礼貌，联络感情，建立良好的人际关系。人与天人、鬼神之间也是如此。

其实人和神是最近的邻居，更应该搞好关系，和睦相处。但是很多人都理解错了。以前家里供神、供仙、供祖先，皈依三宝以后，都不供了，这是错误的。他们都属于世间的众生，你这样做他们会高兴吗？会满意吗？不会的。就如同你今天有了一个新朋友，就不要老朋友了，赶他们走，他们肯定会不高兴。那些鬼、仙、神等嫉妒心更强，嗔恨心更重，因为你冒犯、伤害了他们，他们一定会嫉恨你，一定会破坏你的事情，会利用神通神变给你制造违缘障碍。你没有神通，也没有神变，根本不可能对付得了他们。

所以我们恭敬和供养他们是应该的，这与皈依佛不冲突。以前佛在世的时候，到哪里就供奉哪里的地神。佛经里有很多供养鬼神的仪轨，那是一种恭敬与礼貌。人供养神，神保护人，人与神之间建立一种和谐的关系，这是非常重要的。人若是有神的保护，就有威力，容易成办事业；神若是没有人的供奉，就会非常贫穷。人需要神的保护，神也需要人的供奉，这是一种相互依存的关系，也是一种因果，一种自然规律。

皈依是皈依，供奉是供奉，皈依和供奉是两码事。很多人都没有明白，以为磕头就是皈依，以为供养就是皈依。我们一定要搞好人与神的关系，我们不能皈依，但是可以恭敬、顶礼、供养他们。其实鬼神是很讲道理的，他们知道我们皈依佛的目的是希求解脱成佛，也是为了能利益他们，所以他们不但不会嫉恨，相反还会尽力地保护我们。如果你不恭敬他们，甚至伤害他们，就是违反了佛法，犯了皈依戒，因为佛法是不伤害众生的。

每个寺院都有供养护法的仪轨和仪式，我们现在每天也都供护法，包括供世间与出世间的一切护法。我们的弘法利生事业必须靠他们的护持，假若没有他们的帮助和支持，将寸步难行！

既然你已经供奉他们了，说明与他们有缘分，就应该继续供奉。你供奉他们，跟他们结上了善缘，也是度化他们的一种方法。起初是他们保护你，现在你学佛了，他们也会跟着你与佛结上善缘，进而种下善根，将来他们也可以皈依三宝，修持正法，可以解脱成佛。不能错过跟众生结善缘、给众生种善根的机会。

我们要恭敬、供养鬼神等，但是不能皈依他们，不能把他们作为究竟的导师。原因有两个：一是他们满足不了我们解脱的愿望，倘若皈依了他们，最终会失望的；二是我们已经选择皈依佛，已经发誓以佛为唯一、究竟的导师，若是再皈依这些世间鬼神，会有三种过失。这三种过失是：其一，如果做不到一心一意，就是不恭敬佛，这是一种罪过；其二，如果违背了自己的誓言，这也是一种罪过；其三，我们这样三心二意、漂浮不定，会影响自己的成就。

皈依佛以后，不能再皈依所谓轮回中的世间天神。否则就违背、舍弃了自己的誓言，这是自己也不能允许的；而且这样做既不符合人规也不符合佛规，这是不应该的。

第二，皈依法以后，必须断除恼害众生之事，尽己所能防微杜渐，努力做到连梦中也不伤害众生。

佛法是不恼害众生的，皈依法以后，直接或间接地恼害众生都是不允许的。你已经发誓发愿要以佛法为究竟的道路，这里是以道路来比喻解脱成佛的方法，不是走路，而是修持。随时随地以佛法来摄持自己的身口意三门，使自己的身口意三门和佛法保

持一致，这叫修持。如果你的身口意和佛法背道而驰了，就是违背了自己的誓言，这都属于自性罪，只要做了就有罪过，并不是佛制定这些戒条来束缚、控制、操纵我们。无论是按人规还是佛规，违背誓言都是违背良心，破坏誓言都是破坏慧命，是弥天大罪。

小乘主要强调不恼害众生，不伤害他人。大乘要求更高，在这个基础上还强调饶益众生。在大乘里，不仅仅是不伤害众生，还要去饶益众生，这才是善，才是佛法。如果你受了菩萨戒，不但没有饶益众生，反而去恼害众生，就是彻底地违背了誓言，就是罪过。

你发誓以佛法为解脱的唯一道路，却不是诚心诚意，而是虚情假意，这是对佛法的不恭敬。佛法是诸法的真理、真相，不恭敬佛法就是不恭敬诸法的真理、真相，这是一种罪过。

你想解脱成佛就要一心一意、诚心诚意，若是虚情假意、飘浮不定，会影响自己的解脱成就，也是一种罪过。

我们学修皈依之学处的同时，应该下决心：自己不应该违背真理、真相；不应该对真相、真理有不恭敬的心态和行为；不允许违背自己的誓言，不能给自己制造成就的违缘障碍。

第三，皈依僧之后，不能与外道为友，也就是不能与不信仰佛教及导师佛陀的外道种姓交往。在藏地虽然没有真正的外道，但侮辱谩骂上师，诋毁褒渎正法，以及诽谤密宗甚深法门的人也与外道相同，绝不能和他们亲密接触，友好往来。

我们已经皈依僧宝了，已经发誓发愿以僧为究竟的道友，因为僧是跟随佛陀的，在解脱道上已经不退转了，因此我们把他们作为修行的榜样，跟着他们学，跟着他们修。那些不相信佛法的

外道不是僧宝，所以不能把他们作为究竟的道友。

一般来讲，和那些不信佛、不学佛甚至对上师三宝有邪见的人在一起工作没有什么，但是在没有得地以前，若是经常与那些天魔外道以及周围的朋友密切交往，不以僧众为究竟的道友，反而与外道，与对佛、对法没有信心，甚至有邪见的人在一起，这是违反誓言。同时，你也会受到他们的影响，甚至会退失道心。在你有把握、有能力转变他们，自己又不受影响、不会退心的情况下，可以跟他们接触、交往。否则，不允许经常跟他们来往以及亲密接触。

以上三点都是所断之行为，也是皈依三宝的戒，即不应该和不允许做的行为。

（二）三所修之学处。

三所修之学处是皈依三宝后的律，即应该做的，必须要做的。

第一，皈依佛以后，要恭敬佛，恭敬佛像，乃至佛像的碎片都要看作是真正的佛，以头顶戴，放在清净的地方，对其生起真实佛宝想，生起信心并观清净心，恭敬供养。

因为我们对佛已经生起了信心，我们想获得佛所具有的无漏的功德，所以就要忆念佛的功德。恭敬佛像就是忆念佛的功德，若是没有忆念佛的功德，对佛的功德没有生起欢喜之心，就不叫恭敬。虽然表面上顶礼佛像，并将之放在高处，但是否是真正的恭敬就要看你的心。你心里若是没有恭敬，这种行为就不叫恭敬，叫装模作样。恭敬心不是一种行为，而是一种心态。恭敬心就是忆念佛的功德，对佛的功德生起欢喜之心，这也是一种清净信心。

为什么要恭敬佛像呢？因为佛像代表佛的身。当见到佛像时，我们就应该想起佛无漏的功德，应该对佛无漏的功德生起欢

喜心，这叫恭敬心，这也是我们塑佛像的真实意义。

塑佛像的目的不是让你生起贪心、嫉妒心。现在很多寺院之间、道场之间互相攀比，看谁塑的佛像高，谁塑的佛像好，“我是用珠宝塑的佛像，又高又大，质量又好……”傲慢心就生起来了，身边的人就开始嫉妒心，然后也想塑一尊更好的佛像。来朝拜的人也是只看佛像的材质和高度，“这尊佛像高，三十多米、六十多米、一百多米……是世界第一高的佛像！”“这尊佛像是用珠宝做的，那尊佛像是用水晶做的，那尊佛像是用黄金做的……”于是就开始生起贪心了。

现在有些寺院、道场塑佛像，让众生生起了嫉妒心、傲慢心、嗔恨心、贪心，这是造业！塑的不是佛像而是魔像！塑佛像的目的，应该是让众生生起恭敬心、信心。众生见到佛像，顶礼佛像时，应该想起佛的身，也应该想起伟大的佛陀所具有的超凡无漏的功德，自己生起欢喜心并且也想得到这些功德。不应该错过对佛陀生起恭敬心和信心的机会。

第二，皈依法以后，要恭敬法宝，看到佛经，哪怕是上面的一个字、一个词、一句话都要看作是真正的法宝，生起恭敬心，顶戴供养，放在高处。

佛在《耳饰经》中云：“末世五百年，我现文字相，作意彼为我，尔时当恭敬。”佛经、佛书里的字字句句都是佛的化身，也可以说是代表佛的语，所以都要恭敬、供养。对法生起恭敬心就是想起教法和证法的功德和利益，进而生起欢喜心，并且想得到这些功德和利益，这就增加了信心。所以无论是对教法还是对证法，都应该生起恭敬心。

佛经、佛书不应该随便扔，随便跨，这样是对佛不恭敬，对

法不恭敬。我们将法宝顶戴供养、置于高处，这都是一种恭敬心的表现。在生起恭敬心、增长信心的同时，也可以消业积福，因此我们也不应该错过此殊胜机缘。

第三，皈依僧以后，要恭敬僧众。无论是出世间的还是世间的，无论是圣者还是凡夫，所有穿三法衣的僧人，我们都应该恭敬顶礼。甚至对法衣上的红黄补丁我们也应生起真实僧宝想，恭敬顶戴供养，将它放在干净的地方，生起信心并观清净心。走路的时候，应该让僧人走在前面；安坐的时候应该让他们先坐，这是一种恭敬的表现。同时还应该忆念僧宝的功德，对僧宝这些无漏的功德生起欢喜之心，并且想获得这些功德。

佛陀当时裁制僧衣时，看到了田地，于是依照田地的形状裁制僧衣。因为农民种庄稼要将种子播种在良田里，而众生要种福德就要种在佛法僧三宝这样殊胜的田地里，尤其是种在僧宝这个良田里。对僧宝说一句恭敬的话，做一个恭敬的表示，都能获得不可思议的福德。

佛法僧三宝是人天的供养处，是人天的福田，如果对三宝生起了恭敬心、信心，会消除我们的业障，积累福慧资粮。恭敬供养僧宝是给自己积累福报，是圆满福德资粮最殊胜的一种助缘。

佛法僧三宝都已经断除了贪欲，他们不需要我们恭敬供养。然而现在我们都颠倒了，以为是佛需要什么，法需要什么，僧需要什么。不是佛法僧三宝需要什么，而是众生需要种福田，需要积福德。什么叫种福田？不是表面上恭敬一下，供养一下就可以了，必须要生起恭敬心和信心。

恭敬供养三宝也是一种弘扬佛法、利益众生。有三宝才有众生的幸福，有三宝才有众生的安乐。哪里有佛法，哪里就有安乐；

哪里有佛法，哪里就有幸福。没有佛法僧三宝，众生不会有安乐，也不会有真正的幸福。

恭敬供养也是我们修施舍心，断除对受用、身体、善根贪着的一种方式，也是一个修行人必须要做的。有贪着就有束缚，有束缚就不会有解脱，不会有自由。若是不断除这三种贪着，就不能解脱。

大家应该有智慧，应该明明白白地去恭敬供养三宝，那才是做功德。若是你糊里糊涂地恭敬供养也没多大意义，不但没有功德反而还有罪过。大家明白了这么多佛理，真的没有白来参加百日共修。现在我们已经知道、学会了恭敬供养、消业积福的方法，以后就知道该如何去做了。佛法里讲的都是事实真理，学佛就是要做一个明白的人，学佛就是要做一个有智慧的人。人的生命中不能缺少智慧，有智慧的生命才是快乐的，没有智慧、缺少智慧的生命是痛苦的。希望大家都能做一个智者，以智慧来指导自己的未来，保护自己的生命，把握自己的命运。

（三）三同分之学处。

我们皈依上师三宝以后，要将上师的身语意和眷属视为三宝，因为上师是三宝的总体。如颂云："上师即佛亦即法，如是上师即僧众，一切能作乃上师，师为具德金刚持。"

第一，皈依佛以后，应将上师善知识视为真佛，甚至连上师的身影也不能随意践踏，而要精勤承侍、供养。

佛在《涅槃经》中讲："末时五百世，我现善知识，饶益汝等众。"现在佛已经涅槃了，虽然我们不能亲见佛陀，但是佛会化现成具德的上师善知识来度化众生。我们要深信这个道理，视具德的上师善知识为究竟的导师，一心一意地依止。

第二，皈依法以后，应将上师善知识的教言视为真正的法宝，依教奉行，哪怕仅仅是一言一句也不能置之不理。因为佛法广大奥妙，若是没有上师的窍诀，我们将无法领悟佛法。

第三，皈依僧以后，应将上师善知识的眷属，自己的同修道友们视为僧宝，紧紧跟随，毕恭毕敬，和睦相处，共同进步。

在上师的眷属和自己的同修道友里，有圣者僧众，也有凡夫僧众。不是必须要把文殊菩萨、观音菩萨等圣者僧众视为究竟的道友，这是分别执着，舍近求远。你身边的这些金刚道友就是文殊菩萨、观音菩萨，在别处你根本找不到文殊菩萨、观音菩萨。你现在看不到别的，即使文殊菩萨和观音菩萨亲自降临，你看到的还是眼前的这些。因为你的心不清净，所以一切都不清净；当你的心清净了，一切也都清净了。实际上文殊菩萨、观音菩萨就在你身边。尤其我们作为密乘弟子，一切都要观为清净圆满。这些同修道友都是僧宝，互相都要毕恭毕敬，和睦相处，这叫皈依僧宝。若是不皈依身边的僧众，舍弃了他们，相当于舍弃了一切僧众，舍弃了十方三世一切僧宝。

佛就在你眼前，法就在你眼前，僧就在你眼前，上师三宝就在你的眼前，你在别处是找不到的。自己的上师善知识就是断证圆满的佛陀，你究竟的导师；上师的教言、窍诀就是正法，就是法宝，就是你解脱的道路。你要解脱，要到达彼岸，就要修持上师的教言，就要依止上师的窍诀；你身边的同修就是究竟的道友，就是僧宝。

（四）五共同之学处。

第一，纵遇命难也不能舍弃上师三宝。你皈依上师三宝了，无论有再多的艰难困苦，有再大的违缘障碍，也不能舍弃誓言，

也不能动摇决心，这就是纵遇命难也不舍弃上师三宝，也可以说不舍弃皈依上师三宝的誓言。

我们已经立下了誓言，下定了决心：从现在一直到获得无上菩提果之间，只把佛作为究竟的导师，把法作为究竟的道路，把僧作为究竟的道友。上师是三宝的总体，身为佛，语为法，上师的眷属、自己的同修道友为僧宝，可以这样皈依；上师的意为佛，语为法，身为僧，总集三宝，也可以这样皈依。

智者、圣者不会轻易立下誓言，一旦立下了誓言，纵使舍弃生命，也不会舍弃誓言。什么叫智者？什么叫圣者？你学佛修行，解脱成佛，就是要成为智者，成为圣者。如果你有“为了守护誓言宁愿舍弃自己生命”的决心，你就成为了圣者、智者，同时你也可以脱离轮回，获得成就。

无论是世间还是出世间，最终的成就都要靠坚定的信念，靠不动摇的决心。愚公移山靠的是信心和决心，同理，我们见性成佛也要靠信心和决心。信心包括清净信心、欲乐信心和胜解信心。我们想要取得最终的成就，要靠胜解信心，它是任何时候都不动摇的。我们皈依上师三宝是为了解脱成佛，要达成所愿就要靠决心。所以纵遇命难也不舍弃上师三宝，纵遇命难也不舍弃皈依上师三宝的决心和信心。正如莲师所说：“具有坚信得加持，若离疑心成所愿。”大家一定要去除疑惑，坚定信心。

为了学佛修行应该首先舍弃一切，就是说任何时候都要把修行放在第一位，任何事都不能影响自己的修行，不能影响自己的道业。没有比修行更重要的事了，除非你不想解脱。现在一些人常常为了世间的琐事动摇自己的决心，放弃学佛修行，还找很多冠冕堂皇的理由：家里有事，家人起烦恼了；单位有事，领导来

电话了；头疼了，腰疼了，犯心脏病了，犯高血压了……这都是自己的决心不够坚定，愿力不够大！你的愿力没有超越业力，所以就有这么多事。若是你有坚定的信心，有不动摇的决心，谁也阻碍不了你，谁也影响不了你！

纵遇命难也不舍弃上师三宝，不动摇皈依上师三宝的决心，这是戒，大家要明白。人活着最重大、最严重的事情莫过于涉及到自己的生命，即使如此也不能舍弃誓言。说那么多空话没有用，就看自己能否做到。你现在是凡夫，暂时还做不到，但是你必须要有“一定要做到”的决心，这个决心是你努力的目标与方向。凡夫把钱财看得最重要，其次是生命，最后是仁义道德。守护誓言就是讲仁义道德。现在的人特别荒唐，特别愚痴颠倒，为了钱财可以舍弃生命，可以舍弃仁义道德，可以舍弃一切，包括自己的誓言与决心。若是不颠倒，应该将仁义道德、守护誓言放在第一位，生命放在第二位，钱财放在第三位。

若是想解脱成就，就要守护誓言。皈依是一种誓言，一种决心。你真正如理如法地皈依以后，相续中就有了戒体。大乘佛法里所讲的戒体是决心，你相续中若是没有决心就没有戒体，没有戒体就没有皈依。你立下誓言、下定决心之后，就不能再动摇。但是要做到不动摇，难啊！如何能做到不动摇？就是要有胜解信心。胜解信心首先要明理，断除疑惑。若是没有断除心里的疑惑，你能不怀疑吗？若是怀疑了，你能不动摇吗？你仔细观察一下自己，你就是这样动摇的。假若没有断除疑惑，一到关键的时候就开始怀疑了、动摇了。

纵遇命难也不能舍弃誓言！因为遇命难只是失去一次生命，只会感受短暂的痛苦，而舍弃誓言意味着我们要继续六道轮回，

要无数次地失去生命，要感受无穷无尽的痛苦。守护誓言比爱护生命还重要，它是成就的根本，是解脱的方法。若是我们不舍弃誓言，只皈依也能解脱！若是我们有纵遇命难也不舍弃誓言的这种决心，成就就在眼前！

我们解脱之后就不用再六道轮回了，也不用再感受痛苦了，可以获得永恒的安乐。我们今生纵然因守护誓言失去一条命，也就感受几十分钟的痛苦，也就是失掉了一条没有价值的烂命而已。这样一比较，纵遇命难也不舍弃誓言，值！

第二，纵使获得大利也不能舍弃上师三宝。第一条内容主要是讲我们应该如何面对坎坷和磨难，现在讲我们应该如何面对利益。

假使今天有一个人对你说："若是你能舍弃上师三宝，就可以当总统、当主席。"若是真能如此，你会不会动摇？也许很多人都不敢肯定，也许很多人都会动摇。为什么？因为不明理，没有生起坚定不移的信心。坚定的信心是从明理中产生的，不明理的人怎么能有坚定的信心呢？如果不明理，我们一定会选择地位等名闻利养。

我们可以对皈依上师三宝所得到的功德与利益，和你要获得的总统或主席的地位作个比较。佛在经中讲，皈依三宝的功德，若是有个形状，整个虚空也容纳不了。在这里我们不讲皈依其他的功德，只讲其中一个功德——将来能无数次地获得转轮王的果位。前者是无数次地获得这样的利益，后者仅仅是一次。前者获得的转轮王位是统治整个南瞻部洲的，后者所获得的主席或总统和转轮王相比，只是个小小的官位，是微不足道的一个福报。若是我们在这种诱惑面前动摇了，也许是因为不知道这个道理，倘

若知道了以后还动摇，那就是我们没有深信佛的教言。否则，我们不可能选择那种地位，一定会选择皈依，一定不会动摇自己的决心。这两者之间的差距是天壤之别。若你不是个傻子，不可能选择那种地位。若是选择了，还是信心不足，没有完全相信佛，没有相信佛讲的皈依的功德和利益，根本谈不上是信佛的人。现在很多人信佛、学佛都在表面上，实际上根本没有信佛学佛。信佛就要坚信“诸恶莫作，众善奉行”，断一切恶，行一切善。这是佛讲的因果，如果不按佛的要求去做，怎么算是信佛学佛的人呢？

我们再用钱财做比喻，假设有人给你一千万人民币，条件是你必须舍弃上师三宝，你会不会动摇？你是选择上师三宝，还是选择一千万？

戒律就是标准。拿这些标准来衡量自己的决心，然后就知道自己是什么人了。用佛法当镜子照自己，才能看清自己。在地位、金钱等世间福报的诱惑面前，你能不能把握住自己？若再大的利益，再高的地位，再多的钱财都不能动摇你的决心，那世间的一些小事和蝇头小利，就更不能影响和动摇你的决心了。

我们绝对不能动摇自己的决心！然而，我们却总是动摇自己的决心！今天说要学佛，明天又不想学了；今天说要出家，明天又不想出了；今天说要参加百日共修，没有几天就想下山了……还找很多理由。总是飘浮不定，这种人到哪里都一样，是不会成就的。成就靠的是坚定的信念！

第三，遇到危难的时候，不寻求别的依靠，只祈祷上师三宝的加持。家里有事了，身体生病了，工作不顺利了，不求别的，只求上师三宝的加持。这里说的意思是，我们不是不可以依靠外

在的助缘，但是都要转为道用，都要视为佛的事业。不靠外在的助缘，不靠这些外在因素和缘法，这种人就是傻子。学佛修行的人不是傻子，而是有智慧的人。不是身体生病了也不去医院治疗，只在佛像前跪着祈祷；也不是今天家里有事，或生活、工作上有问题了，也不靠他人的帮助，只在佛像前跪着祈祷，而是要把医疗、他人和朋友的帮助等外在的助缘，都看成是佛的幻化、佛的事业。

前几天我讲过四种化身佛——殊胜化身佛、投生化身佛、工巧化身佛、种种化身佛。凡是帮助和利益我们的一切都是种种化身佛，都是佛所幻化的，都是从我们的本性、佛性当中显现的。哪一个不是本性、法性的显现？哪一个不是佛性的显现？作为修行人，我们要处处提起正念，处处坚定信念，这就是修行。

所以此处讲，任何时候我们都不靠别的，只靠上师三宝。意思是：一切境相，无论是顺境还是逆境，都是佛的化现，都是上师的化现，一切都是佛度化众生的方便，一切都是上师度化众生的善巧。事实上，佛与魔都在教化众生，佛是在正面教化众生，魔是在反面教化众生。我们有句法语：在顺境中积福，在逆境中消业；将一切转为道用，在一切境相当中，心如如不动。如如不动是什么意思？就是不分别、不执着，都是平等的，这就是智慧，是佛五种智慧之一的平等性智！

生活、工作上有困难了，他人、朋友来帮助的时候，要想成是佛来帮助我们，是菩萨来救度我们。生病了，到医院接受治疗的时候，要认识到这些都是药师佛的幻化和游舞，都是药师佛的事业。佛度化众生的方便、方法叫佛的事业。把医生、药物都看成是佛和佛的加持品，看成是佛度化众生的方便，这不仅是去病

还是消业。我常说：这不是着魔，而是去魔；这不是生病，而是去病。有的人怀疑，是这样吗？是不是这样，要看你的心，若是你能转为道用，就是去魔、去病，否则就不是。

什么叫转为道用？就是转念，念转业消，念不转不能成就。你若是念转不过来，即使每天都上课，都修法，还是不能成就。没有魔不成佛，烦恼本身也是菩提，也是智慧。念一转，烦恼变成了智慧；念一转，魔变成了佛。其实魔和佛只是一种概念，任何境相，无论是寂静的还是忿怒的，无论是好的还是坏的，没有扰乱你心的宁静，就是佛；若是扰乱了你心的宁静，影响了你心原有的状态，就是魔。

第四，无论去任何地方，都要祈祷那个方向的上师三宝。无论我们去哪里都应该忆念上师三宝的功德。“一尘中有尘数刹，一一刹有难思佛。”哪里都有佛！大家不要总是提心吊胆、患得患失：“我今天要去某个地方，会不会有违缘障碍？能不能顺利？能不能如意？”你没有必要这样担忧。大家一定要相信，佛无处不在，佛无所不知，佛无所不能。

其实，佛没有固定的模样，没有固定的位置。就像你想找心，在一个固定的位置找不到。心脏不是心，大脑不是心，心是看不见摸不着的。那心在哪儿？我们现在也认定了一个心，但这不是真正的心，而是心的作用。那什么是心？一切显现都是唯心所现，唯识所变，都是我们自心的幻化和游舞。心的本性是佛，心性就是佛性。心性、佛性、自性都是一个意思，所以说佛无处不在，无所不知。我们只要把握了心，就把握了一切，这就是佛无所不能。

什么是“无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅槃”？就是没有

恐惧，不提心吊胆。但是我们没有明白，没有深信道理，所以，我们遇到对境的时候还是自以为是、自作主张，所思所想与所作所为都是背道而驰的，结果都是大失所望。

凡夫愚痴颠倒，就像一群不懂事的孩子扔石头玩，把石头扔到头顶上去了，结果掉下来砸到了自己的头。这个时候才知道疼，才觉得苦。没有用，已经晚了！同样，我们为了幸福快乐而上班、成家、生孩子等，不但没有获得幸福快乐，反而越来越烦恼，越来越痛苦了。这就是扔石头砸自己的头。所以我说，你为了钱财、为了地位、为了名誉不择手段，结果却是一无所获，大失所望。极少数人虽然得到了，但是幸福快乐离他们更远了，也是失望至极。这是为什么？就是因为没有明白、深信这些道理，没有以正知正见来把握自己的命运。

很多人平时总说“我听上师的话”，但一到关键时刻就自以为是、自作主张。如果你不依教奉行，永远都会被业力牵引，永远是业力的奴才，是烦恼的奴才，不会有自在的时候。因为你不勇敢，不敢面对，不敢对治，总是向业力投降，向烦恼投降，被它们百发百中。

我们应该处处忆念上师三宝的功德，处处坚定自己的信念，这样一切都能如愿以偿，一切都能心想事成。在世俗间我们不会有心想事成的时候，等到我们真正超越、成就的那一天，才会心想事成。心想事成是一种出世间的境界，是不可思议的，是不可喻不可言的。

第五，常常忆念上师三宝及他们的功德。行住坐卧不离上师三宝的光明。在密宗这样高层次的境界里讲，自心是佛，自身是圆满的坛城，我们行住坐卧任何时候都不离自性佛，不离自身坛

城。若是我们能时时提起这样的正念，保持这样的见地，这才是最究竟的见解。若是我们没有这么高的见解，应该想到上师三宝无处不在，走路时把上师三宝观想在右肩上的虚空中，作为绕佛的对境；享用饮食时把上师三宝观想在喉间，作为供养的对境；安坐时把上师三宝观想在头顶，注视你，给你加持，作为祈祷的对境；睡觉时把上师三宝观想在心间，作为梦境转为光明的要诀，在与佛、上师无二无别的境界中进入睡眠。你们现在睡觉的时候连接的是恶念，是无记的状态，梦境都是乱七八糟的景象，睡都睡不好。

若是我们能做到任何时候都不离上师三宝的光明，能忆念上师三宝的功德，就能增加自己的信心。若是我们连这些都做不到，那至少也要做到把我们所拥有的一切受用，先供养上师三宝，然后自己再受用。

作为修行人，我们要时刻提起正知正念对治烦恼，对饮食、受用等物品不应该生起贪心。我们就要这样忆念上师三宝的功德，供养上师三宝。你因喜欢这些饮食的美味而吃，那是贪吃，现在我们要对治的就是这种烦恼。怎样对治呢？就是忆念上师三宝的功德，对上师三宝生起信心，把吃、穿、用先拿来做供养，然后把这些当成加持品。这样不仅能吃饱，还能消业；不仅能保暖，还能保护我们。

现在很多人都在身上戴了很多的金刚结、佛像等，其实没有必要。你所穿的衣服已经先供养给上师三宝了，都是三宝赐给我们的，里面有上师三宝的加持，这衣服就是护身符，就是金刚铠甲。

我们享用饮食的时候先供养，然后当加持品吃，这些饮食就

是甘露、甘露丸，没有必要再到处去求甘露、甘露丸。有的人一听说哪里有灌顶，哪里发甘露丸，都跑去了，人山人海的，这都是没有正见、没有智慧的表现。有正知正见、有智慧的人不可能往外求，不可能往外跑。现在的众生真是可怜，很多食品里有添加剂、防腐剂等，吃了心里不舒服，不吃还不行，心里总是患得患失的。现在一点儿没被污染的食品是找不到的，但是你把它当加持品吃，都是甘露、甘露丸，只有好处，不会有害处。

最好将一切观为清净圆满。心清净，一切清净；心圆满，一切圆满。不要怀疑这个，怀疑那个，不要有那么多的顾虑。一切显现都是唯心所现、唯识所变，都是自心的幻化和游舞。心不净，不会有清净的。你无法去除物质上的染污，那就去除心灵上的染污。若是你心灵上没有障碍，一切都没有障碍。

大家有没有时刻提起正念忆念上师三宝的功德？若是没有提起正念，整天打坐、念佛、诵经也没有用，都不是修行。我们一定要转念，功夫要下到心地上。念佛念心，时时处处观察自己心的相续；修行修心，调整心态。行住坐卧任何时候都不离上师三宝的光明，都能忆念上师三宝的功德，坚定自己的信念，这是至关重要的。

我讲了很多皈依的戒律，但最重要的是我们要时刻忆念上师三宝的功德，并且自己也想获得这些功德，发誓发愿自己也要成为具有这些功德的人。大家都不是特别喜欢听戒律，这是不明理的表现。若是把道理讲清楚了，大家思维明白了，守戒不难，持戒不难，修行不难。越明白，修行越简单。

真正明理了以后，轮回并不可怕，因果并不复杂，修行并不困难，成就就在眼前。希望大家都有智慧。

（五）阿底峡尊者所讲的五共同之学处。

上文是《大圆满前行引导文》所讲的五共同之学处，其与阿底峡尊者的教言有不同之处。下面是阿底峡尊者所讲的五共同学处。

第一，纵遇命难、纵得大利也不舍弃上师三宝，不放弃皈依上师三宝。这里着重强调的是不动摇自己的决心。其实我们明理以后，要做到这些一点也不难；不明理时，要做到确实有难度。且不说纵遇命难，稍微有一点点坎坷磨难，就会动摇决心，甚至会舍弃上师三宝。这是因为不明理，没有生起定解，没有生起信心。所以明理很重要，信心很重要。

很多时候，我们希求解脱的心并不是真实的，只是说说而已，因为我们没有生起出离心。轮回是苦海、是火坑，没有丝毫的安乐，也没有一处值得留恋的地方，这些道理我们还是没有真正地明白、深信，对世间的贪恋还是没有放下。在没有生起真正的出离心之前，求解脱的心不是真的，是虚假的。所以要做到不动摇非常困难。

这只是皈依最基本的学处，我们都觉得难，往后要发慈悲心、菩提心，就更难了。口头上都说得好听，“你慈悲，我慈悲，大家都慈悲”，实际上根本做不到。我们想要真正在相续中生起慈悲心非常不容易，生起菩提心、利他心更不容易。要生起这样的心，首先要有慈无量心和悲无量心。你连慈悲心都没有生起来，怎么能生起菩提心呢？怎么能有真正的利他心呢？

我们下定决心皈依上师三宝以后，就不能再动摇了。你若是真正生起了出离心，真心希求解脱，做到纵遇命难也不舍弃上师三宝不难，做到为了世间琐事和世间福报也不舍弃上师三宝也不

难，否则非常难。大家要好好地对照自己，看看自己是不是真心地皈依了，有没有真正地进入佛门。

这些皈依的学处，不是听一听、念一念就万事大吉了。我们学佛修行绝对不能走马观花，得过且过，一定要认真对照，能不能做到？信仰是值得付出生命的。涉及自己生命的时候，若是动摇，那不是信仰，也不叫信心。

第二，遇到再大的危难也不寻求别的依靠，只一心祈祷上师三宝的加持。无论在生活、工作中还是在修学上，发生任何事情时，只依靠上师三宝，不找其他的皈依处。因为这一切都是上师三宝度化众生的善巧方便，我们明白并深信了这个道理，真正具足了信心，做到这一点并不难。

若要相信上师三宝，首先要了解上师三宝。上师三宝有了义的，也有不了义的；有世俗谛的，也有胜义谛的。你了解了，弄明白了，然后再去相信，再去深信，再去皈依。若是你不明白，怎么能生起信心？若是你没有生起信心，怎么能皈依？当你了解了上师三宝，尤其是了解了胜义谛的上师三宝，对他生起了信心，你就会明白，无论是顺境还是逆境，无论是好还是坏，一切都是佛菩萨利益众生的方便。所以说上师“无所不知、无处不在、无所不能”。无所不知不是以我们的分别念而建立的。万事万物都具有佛性，这叫无所不知。

若是你根本不了解上师三宝，什么都不明白就相信，这是迷信。上师三宝有有形有相的，也有无形无相的，你不能只是站在世俗谛的角度去思维，去理解。一切都是上师三宝的加持，我们真正明白并深信了这些道理，就能做到这一条学处。

第三，昼夜六时都不忘上师三宝，都能顶礼、供养、忆念上

师三宝的功德。这里主要指忆念上师三宝的功德，对上师三宝的功德生起欢喜心，并且自己也想得到，为了能获得这些无漏的功德而发誓发愿，下决心皈依上师三宝。

我们在相续中积累这样的串习非常重要：昼夜六时都不忘上师三宝，无论在何时何地都能想到上师三宝，都能提起这样的正念；无论是快乐还是痛苦的时候，无论是安宁还是恐惧的时候，都不能忘记上师三宝，都要忆念上师三宝的功德力与加持力。如果我们平常只是偶尔忆念，遇到事情的时候根本想不起上师三宝。若是我们能时时忆念上师三宝，甚至晚上做噩梦的时候也能想起上师三宝，也能祈祷上师三宝，那么到中阴身的时候，我们也一定能想起上师三宝，所以这种串习很重要！

假若我们做不到昼夜六时都不忘记上师三宝，那就应该每天在固定的时间里顶礼、供养、忆念上师三宝的功德，增加自己的信心，坚定自己的信念与决心。如果这样也做不到，那就在初一、十五等斋戒日顶礼、供养、忆念上师三宝的功德，增加自己的信心，坚定自己的信念与决心。总之，我们不能长期间断顶礼、供养和忆念，否则皈依就没有多大意义了。

我们皈依上师三宝以后，上师三宝就是我们生起智慧的一种助缘，提起正念的一种所依，是我们种善根、积福德的一种对境。如果你没有明白这些含义，没有做礼拜消业，没有做供养积福；没有忆念上师三宝的功德，没有增长自己的信心，皈依对你来说就没有多大意义。上师三宝只是个对境与所依，消除业障和积累资粮还要靠你自己。佛可以教你解脱的方法，能不能解脱还要靠你自己。若是不靠自己，只靠上师三宝就能解脱，轮回早就空了。上师三宝是慈悲的，希望众生都能解脱成佛，但是解脱成佛要靠

你自己。如果你自己不闻思修行，只依靠“灌顶”或者“加持”，是不可能解脱成就的。

第四，自他入皈依。自己如理如法地皈依上师三宝，进入佛门之后，再尽力帮助他人皈依上师三宝，进入佛门，这是一条戒律。现在很多人不愿意劝别人皈依佛门，不愿意这样饶益、帮助众生，这是违反皈依戒的。有些人找借口，说什么“他不行，他不学”。每个人的根基不一样，缘分不一样，福报不一样。他不一定能信，也不一定能学，那是他的事。你应该想方设法劝他皈依，领他走进佛门，这是你的责任和义务。“我是好心好意跟他说，但是他不明白，还说一些不好听的话。”你说这样的话，暴露了你自己的私心。在学修皈依这个阶段，你还有私心也没有事，但是你没有把这件事当成任务，当成戒律，这是不应该的。

彻底、永远地摆脱烦恼与痛苦，就是解脱；福报圆满、智慧圆满，就是成佛。每一个众生，每一个人都想摆脱烦恼与痛苦，都想获得永恒的幸福与安乐，所以说都希求解脱、成佛，只是没有使用“解脱”、“成佛”这个词而已。但是众生都愚痴颠倒，所想与所行背道而驰，不会行持快乐与幸福的因，不会断除烦恼与痛苦的因，我们不能见死不救啊！弘扬正法本身就是饶益众生。哪里有正法，哪里就有快乐；哪里有正法，哪里就有幸福。这样做不是有其他的目的，而是为众生；不是为了自己，而是为了他人。每个佛教徒都有使命与任务，都任重道远。我们要尽量劝别人皈依，不能劝一两次就生起厌烦心而放弃了。我们还是不明理，都没有耐心、恒心，这样不可能成就。尤其是现在已经到了末法时期，佛法就要隐没了，需要大家共同努力，竭尽全力地度化与自己有缘的众生。

你皈依后应该在家里好好地表法，让家人先皈依佛门。若是你连家人，连身边的人都度化不了，连这点影响力、说服力都没有，还大言不惭地说要度化天下的父母众生，真是可笑！但是也不能糊弄、忽悠他们，比如跟他们说皈依以后就什么都有了，病都好了，还能发财，明年肯定能赚一百万、一千万等等。你一定要把道理给他们讲清楚，然后自己也如实地做，让他们心服口服，不要经常跟他们唇枪舌战，当然在关键的时候也可以说几句。重要的是你一定要好好表法，让他们看到你的变化。其实你的家人最了解你，只有他们感觉到你变化了，你才是真正有变化了，其他人说你有变化，不一定是真有变化。在朋友、道友面前偶尔装一装，这个谁都能做到。

在日常的生活和工作中、在实际行动中有变化，那才是真正的变化。现在很多人说："我对家人不行，对外人挺好。"那你到底是好还是不好？你到底做得对还是不对？外人说对，家人说不对；外人看你是好人，家人看你是坏人。我们现在判断一下，你到底是好人还是坏人？应该说你是坏人！因为外人不了解你，家人了解你；在外人面前是装的，在家人面前你装几次就开始露馅了。

人心是肉，不是铁，是可以感化的，你做好了，就能让他们感动，让他们心服口服。你就这样去影响、带动身边的人，让他们皈依，进入佛门；让他们也明白佛理，转变心态，改变命运。

第五，去任何地方都要首先祈祷、皈依那个方向的佛菩萨。尤其是外出的时候，我们诚心祈祷那个方向的佛菩萨就能得到保佑，不用害怕，事事都能如愿以偿。不是上师三宝有这么大的力量，而是你自己一心的力量不可思议。如果你能一心祈祷，没有

什么是超越不了的，任何违缘障碍都阻碍不了你。如果你是一心的，鬼魔就无从入侵；若是你心散乱，它们就会乘虚而入。

二、果皈依的学处。

发誓发愿获得佛法僧三宝的果位，这是果皈依。三宝的果位是清净、平等的。执着、分别就是破坏果皈依的学处与戒体。若要做到不执着、不分别，就要修智慧。佛法里的智慧就是指无我与空性。破除人我执与法我执，尽力去修无我、空性的智慧。《中般若经》中云："欲修智慧波罗蜜多者，当以不缘任何法，不随其见而修学，即不应以见二之式而伺察谓，此乃殊胜，此乃下劣，此为应取，此为应舍，此为佛法，此为他法。"不能有分别，修清净平等，这是果皈依的学处。

三、失去戒体的因。

我们皈依了上师三宝，就在相续中立下誓言、获得了戒体。这个戒体在什么样的情况下会毁坏、消失？皈依的学处就是皈依的戒律，若是违反了因皈依、果皈依的学处，会不会失去戒体呢？《大圆满心性休息》中说，这都是破坏戒体的行为，有非常严重的罪过，将来要感受恶趣的痛苦，但不会失去戒体。

有两种情况会失去戒体：一是相续中对上师三宝生起邪见，并且舍弃上师三宝；二是觉得皈依太难了，自己无法做到而故意舍弃上师三宝。

对治第一种情况的方法是去了解、学修佛法，让自己具有正知正见。对治第二种情况是要靠坚定的信念，靠顽强的毅力。大家应该学习愚公移山的精神，只要有信心、有决心，没有做不到的。解脱不难，成佛也不难，目前做不到也没关系，慢慢来。哪有一下子就能明白、就能做到的？学佛修行应该按部就班，不能

好高骛远、颠三倒四，要按次第一步一步地学修，最后才能成就。若想一步登天，一下子都能明白，都能掌握，都能做到，那是不切实际的痴心妄想。

大家现在发菩提心很困难，证悟空性很困难，一切观为清净圆满很困难，但是不要着急，从基础开始做起，最后才能做到。若是你做到了这些，不就快成就了吗？我越来越感觉到按次第学修的重要，感觉到学修四外加行，生起出离心的重要。若是不按次第学修，没有修好四外加行，没有生起出离心，往下修真的是错综复杂、寸步难行。这样还想成就，就好比“癞蛤蟆想吃天鹅肉”一样，是不可能实现的。

我们的学修次第非常明确，修持的方法非常圆满，这是佛菩萨、历代祖师们给我们铺好的路，我们要一心走，坚持走，走到底。“坚持到底”有错有对：若是没有正确的目标、方向与方法，坚持到底是错的，而且是错上加错；若是有正确的目标、方向与方法，坚持到底就是正确的，而且一定能成功。在座的有些人修加行已经好几年了，现在应该明白了，最起码也找到了方向，这也是福报。很多众生根本没有得到人身，根本没有遇到佛法，根本没有获得这样的机缘。大家多有福报啊，得到了人身，闻到了佛法，而且遇到了这么殊胜的法要，有了这么好的学佛修行的机缘和条件，福报太大了，真是不可思议，大家要懂得珍惜。

知足常乐！懂得珍惜的人就是知足的人，知足的人就是常乐的人。其实现在、当下，我们是最快乐的人，最幸福的人，最有福报的人！但是我们往往意识不到，感受不到。现在懂得了这些道理，大家应该知足！

居士戒

在别解脱戒中，我们主要讲居士五戒。什么叫别解脱戒？“别”是分别，“解脱”是脱离六道轮回而获得永久的解脱。谁受持别解脱戒，谁就能从六道轮回中得到解脱。比如说有两个人，一个人受持了别解脱戒，一个人没有受持别解脱戒，受持别解脱戒的人能解脱，没有受持别解脱戒的人就不能解脱。

别解脱戒是在有出离心的基础上受持的戒，最起码也是为了自己的解脱。比如说我们受持不杀生的戒了，这不一定是别解脱戒。如果在你的相续中没有出离心，不是为了脱离轮回而受持戒律，而是为了人天福报之类的种种目的，而受持居士五戒、沙弥（尼）戒、比丘戒（尼）戒，就是一般戒律，而不是别解脱戒。

杀盗淫妄酒这五条戒律，是佛陀对弟子们最起码的要求，这五条都是根本戒。与八关斋戒不同，受持居士五戒所得到的戒体是一生一世的。

不杀生。

居士五戒的第一条是不杀生，这里主要指杀害人的生命。杀害其他众生也犯戒，也有严重的罪过，但是不犯根本戒。人与其他众生不一样，得到了人身才有解脱的机会。你断灭了他人解脱的机会，这个罪过特别严重。不仅在佛法中杀人犯根本戒，从世间法的角度来讲，杀人也是很重的罪。

犯根本戒要具备四个条件：对境、思想、行动和结果。

1、对境：犯杀生根本戒的对境是所有的人,包括老人、少儿、婴儿、胎儿。

2、思想：分为观念和动机。如果想杀害张三，结果误杀了

李四，这是观念上的错乱，虽然也犯戒，但是不犯根本戒。动机，要有故意杀害他人生命的动机，才犯根本戒。无意中把人吓死了，或者不小心把人打死了，不具备杀人的动机，所以不犯根本戒。

3、行动：无论是自己动手杀、让别人杀，还是通过念咒、神通等手段，一切杀人的方法都是行动。

4、结果：采取行动以后，对方确实死了，才犯根本戒。如果没有死，则不犯根本戒。

这四个条件是一个界限，超越了这个界限才犯根本戒，所以，根本戒不是很容易犯的。犯了根本戒，相续中的戒体就消失了，要重新受。如果犯了其他的支分戒或相似戒，也有罪过，但是相续中的戒体还存在，所以不需要重新受戒。

当然，杀害任何众生的生命都是不应该的。我们断十种恶业，首先要断杀生的恶业。我们受持八关斋戒时，杀害任何生命都犯根本戒，但这里主要强调的是杀害人的生命。杀害其他生命，比如打蚊子、苍蝇，也有罪过，也要感受恶报，但是不犯根本戒。

在别解脱戒中，任何时候都不允许杀害人的生命。但是，大乘佛法是饶益众生的，在没有自私自利的前提下，如果不杀害他，会对众生造成很大的伤害；杀害了他，对众生有利益，在这样的情况下可以杀人。小乘佛法主要强调形式和表面，而大乘佛法完全看发心、动机。发心、动机是善，一切行为都是善行；发心、动机是恶，一切行为都是恶行，任何时候都一样。

不偷盗。

居士五戒的第二条是不偷盗。犯偷盗的根本戒，也要具足对境、思想、行动和结果这四个条件。

1、对境：所有权完全属于别人，与自己没有任何关系，自

己与他人之间没有任何纠纷的财物（饮食、日常用品等物品也包括在内），并且一次所偷的东西价值超过两元。偷两元以下的东西也有罪过，但是不犯根本戒。国家的、单位的财产也是一样，在未经允许的情况下拿走国家、单位的财物，或者乱花、乱用公家的财物，都是偷盗。

2、思想：分为观念和动机。观念不能有错乱，想偷的东西和实际偷到的东西要一致。想偷钱，结果拿到的是衣服，这是观念上的错乱，不犯根本戒。还要有动机，如果没有偷盗的动机，也犯戒，但不犯根本戒。

3、行动：采取什么方法都一样，不管是自己偷还是指使他人偷，是明着抢还是暗地里偷，是通过念咒还是用神通得到，都是偷盗的行为。

4、结果：最终得到这个东西了，心里也知道已经偷到，在相续中有这个想法的时候就犯根本戒了。

在现今社会，占用、浪费、挥霍公家和单位财物的现象非常普遍，其实这个罪过特别严重，因为这都是消耗自己的福报。有的人觉得这是别人的、老板的、国家的，就不知道珍惜，殊不知你有这样的机会，就是你自己积来的福报。但是众生愚痴迷惑，没有智慧，不懂这些道理，以为占了便宜，实际上是损害了自己。

珍惜财物，节约资源，就算是一个普通的好人也能做到，更不用说我们这些学佛的人。在任何地方都不应该乱花乱用，比如在坛城，这些水电等等，你认为是别人的，实际上这都是十方众生供养上师三宝的财物。浪费坛城的财物，福报消耗得特别快。

福报是积累来的，我们要积福，不能消福。如果福报消尽了，以后必定要感受痛苦。我们都是相信因果，相信轮回的人，别那

么随随便便、糊里糊涂的，不择手段地追求享乐，根本不顾及因果，也不考虑来世将要为此付出的代价。因果没有虚妄的时候，轮回也是实实在在的。

得到人身是一种福报。在人天以下，还有地狱、饿鬼、旁生道呢，得人身是最难的，下地狱是最容易的。我有时候说，“不能这样啊，这样会下地狱的！”都不相信，“哪有啊？大家都这样就都下地狱了？那谁也不能投生为人了？”是这样的！下地狱的众生特别多，投生为人的特别少。地狱的痛苦我们讲过，那是无法忍受的，而当果报现前之时，只能去忍受。

“我有机会拿国家的、单位的财物了，我一定要抓住这个机会，多拿一些。”这都是造业呀！如果你这么做能得到幸福快乐也可以，但是根本不可能，自己的福报很快就会消尽。现在的富有只是几年、几十年的事，以后的日子还长着呢，与无始无终的轮回比起来，这几年的时间算什么？只是一瞬间。现在我们偶尔饿了一天、冻了一宿都觉得很难熬，这与地狱、饿鬼的痛苦比起来又算什么呢？

已经到末法时期了，哪有相信因果，相信轮回的人？真的相信了，解脱、成佛就容易了。现在的人为什么对自己没有信心？原因就是不肯相信因果和轮回。我经常说：“好好学、好好修，解脱容易，成佛也容易。”但是都不相信，总是怀疑，“我行吗？我罪孽深重，我烦恼多、习气重。”这算什么呢？只要真正去修行，无论多深重的业障、烦恼和习气，都可以立即消尽，就像再浓重、再长久的黑暗，都会刹那消失在阳光的照耀中。

持不杀生、不偷盗戒，一点也不难。我们都是修大乘佛法的，只需要发一个好心，为了众生怎么都行，为了自己怎么都不行，

连吃饭、穿衣、休息，都是贪吃、贪穿、贪睡！

不邪淫。

大概地说，邪淫指与夫妻以外的人发生不净行为，但是详细地讲有很多。

1、非人。与家族七代之内的亲属有不净行为是邪淫，与父母兄弟姐妹、僧尼有不净的行为是邪淫，与他人已经支付了钱财的人，或未成年的少男少女有不净的行为也是邪淫。这是对境上的要求。

2、非处。在密处以外的地方，比如在口腔、肛门有不净的行为（包括用手）也是邪淫。

3、非境。在父母、老师、上师、僧众附近（能听见、能看见的地方），在佛像、佛塔、佛经等三宝物所在的地方有不净的行为都是邪淫；身上戴着佛像（包括在佩戴系解脱、加持品）做不净的行为也是邪淫；在人群当中（众人聚集处），或在有光线的地方有不净的行为也是邪淫。这是环境上的要求。

4、非时。在白天、受持斋戒日（包括佛菩萨的圣诞、成道、涅槃日）、哺乳期、妊娠期、月经期、患病期间、产妇尚未完全康复期间和伤心忧愁之时有不净的行为也是邪淫。

5、非法。通过殴打、强暴等手段发生不净的行为也是邪淫。

6、非量。一夜之内做超过五次以上的不净行为也是邪淫。

以前我们可能不是很清楚，现在知道了，以后要多注意，不要随便地犯这种戒。如果在实在不方便的情况下，也可以忏悔。

犯邪淫的根本戒，要具足四个条件：对境上、思想上、行为上、结果上都有要求，没有结果不会犯根本戒。邪淫戒跟其他戒不一样，其他的戒主要是思想、观念上不能有错乱，还要有动机，

但是这条戒没有这些要求。观念错与否都一样，动机有与否都一样，只要有结果就算犯戒。

在汉地，如果让你们完全按照这些要求做，肯定有一定的难度，因为夫妻之间一方信佛、一方不信佛的情况特别多，有些人不仅不信还反对、诽谤。在这样的情况下也可以随他的意，这并不是你自己想造恶业，所以不会有罪过，不会犯戒。我们都是修大乘佛法的人，大乘里只讲心，不讲行为和形式，没有表面上的善恶，如果你的发心动机是善的，一切都是善的。小乘里讲发心动机，但是也讲行为，也讲表面和形式上的善恶。小乘佛法强调不伤害众生，但是不强调饶益众生，它最终是为自己解脱。大乘佛法讲不但不能伤害众生，还要饶益众生，最终是为了众生解脱。所以，大乘和小乘的修法有相同的地方，也有不同的地方。

我们是修持大乘佛法的，完全看发心，这有什么可难的？不懂佛理的人，学佛难、修行难、解脱难、成佛难，怎么都难！如果把念头转过来了，怎么都不难！有智慧、有方便的人，怎么做都是行的，什么都是好的；没有智慧、没有方便的人，怎么做都是不行的，什么都是不好的。你自己认为是好的，实际上都是不好的，对你有很大的伤害。在知道应该怎样做的前提下调整好心态，只要没有自私自利心，完全是恒顺众生，不会有任何罪过，不会犯戒。如果有自私自利的想法肯定有罪过，肯定犯戒。

我为什么在这里讲戒律？就是为了让大家懂得这些详细内容，懂得以后再看自己能不能做到，能做到就尽量做，做错了最起码也会忏悔。如果不懂这些道理，连忏悔的方法都没有，造起业来就更严重了。只要你会调整心态，就不会犯戒。如果你没有做到，犯戒了，忏悔就行了，忏悔没有什么可难的。佛说过，有

两种人可以成就，一种是不犯戒的人，一种是犯戒以后会忏悔的人。如果犯戒了还不忏悔，那你是相信因果的人吗？是相信轮回的人吗？是想解脱的人吗？

我们一定要对戒律有一个正确的理解。如果理解错了，受戒持戒不但没有功德，反而有罪过。正确地理解了，然后认真地取舍。有时候你受了这个戒，但同时可能又犯了那个戒，因为你受的是别解脱戒，这上面还有菩萨戒，菩萨戒里主要讲饶益众生、恒顺众生。如果你受戒持戒、学佛修行太自私了，就会犯菩萨戒，要承担更严重的后果。

我们任何时候都不能自私自利，包括学佛修行，包括受戒持戒的时候。一定要考虑到他人，不能伤害他人。在这个前提下，我们才能受戒持戒。现在很多修行人为了自己持戒，总是伤害周围的人，伤害与自己最有缘分的众生，让他们起烦恼，让他们造业。这样持戒不但没有功德，还有罪过。你为了自己持戒而伤害对方，这对自己的修行是一种障碍，对他人也是一种障碍。

如果我们的学佛修行、受戒持戒都变成了一种痛苦，那我们就不是真正的学佛修行、守戒持戒了。真正的学佛修行是一种解脱，真正的守戒持戒是一种放松。守戒持戒了，身口意才能完全放松下来。饶益众生、恒顺众生，这样做不会有罪过，也不会犯戒。我们现在都是修大乘佛法的人，自私自利怎样都不行，为了众生怎样都行。把自私自利之心去掉，真心地善待周围的人，善待一切众生；用一颗真诚心、慈悲心来感化周围的人、感化一切众生。想改变他人，先改变自己。自己改变了，他人自然就会改变。如果不能改变自己，也无法改变别人。

不妄语。

居士五戒的第四条是不妄语。妄语可分为普通妄语、大妄语和上人法妄语。上人法妄语不属于凡夫的境界，比如说“我看见天堂了”，“我去地狱了”，“我看见佛了”，“我看见魔了”，这些超越了凡夫的思想境界，打这样的妄语才算犯根本戒。打一般的妄语也有罪过，但是不犯根本戒。

妄语的根本戒，在对境、思想、行为、结果上有一定的要求。妄语的对境一定是人，其他的非人或者动物都不算对境。如果这个人的精神有问题也不犯根本戒。跟精神正常的人说谎话，他能听懂你的意思，也算犯根本戒。

思想，分为动机和观念。动机，为了欺骗他人，没有神通说有神通，没有看见佛说看见佛了，没有看见魔说看见魔了，就会犯戒。自己真正有了神通，无意中说了不犯戒。观念，想说的是“我看见佛了”，但说出来的是“我看见魔了”，这是观念上的错乱，这样说虽然也犯戒，但是不犯根本戒。

行动，采取某种方法让他人知道。无论是亲自说、通过别人说，还是打电话、发信息，都会犯戒。

结果，对方听到了、听懂了。对方相信与否都没关系，只要对方听见了而且听懂了，就犯根本戒。如果对方没有听见或没听懂，也犯戒，但不犯根本戒。其实打任何妄语都有罪过，都会犯戒，但是犯根本戒必须具足这四个条件。

不饮酒。

第五条是不饮酒。在对境上，任何酒都一样（能让人醉），只要喝了就犯戒。思想、动机、观念都要具备。行为和结果，喝了并且咽下去了，就犯根本戒了。如果只是漱漱口、消消毒，不犯根本戒。

喝酒以后很容易丧失意志，容易放逸，还会犯其他的戒，所以佛对酒要求特别严。作为佛弟子，任何时候都不可以饮酒。但我们是修大乘佛法的人，要看发心，只要是为了众生、为了三宝，怎么做都行。

我们这里有很多做生意的人，出于业务上的需要，经常会有应酬，这就要观察自己的发心与动机。你是为了什么做生意赚钱的？如果发心动机是善，是为了弘扬佛法、救度众生，是为了对社会做贡献，这就是大乘修行者、大菩萨的行为，在这样的情况下饮酒不会有罪过，不会犯戒。如果是自私自利，不允许饮酒。

心胸要打开，心量要大，目光要远。搞那么大的企业，做那么大的生意，自己能吃多少，能穿多少，最后还是别人的。“我想给儿女积点财”，儿孙自有儿孙福，这样做也不一定能帮到他们。如果他们有这个福报，不用给他们积财，他们自然而然就能拥有；如果他们没有这个福报，即使积再多，该失去还会失去，该有困难还会有困难。

弘扬佛法就是帮助众生。把佛法弘扬起来了，社会自然会安定，众生自然会快乐。如果我们有财力，可以通过财力把佛法弘扬开来；如果我们有智慧，可以通过智慧把佛法弘扬开来；如果我们有其他的能力，可以通过其他的能力把佛法弘扬开来……只要我们尽心尽力。

有些学佛人太自私了，只顾自己学，也不考虑他人。我们学佛是为了解脱，那众生要不要解脱呢？一定要多考虑他们。要感化父母和儿女，好好地表法，不要跟他们吵。“我自己修成就行了，他们也不学，我不管他们了……”不能这么想。他们是与你最有缘分的众生，你明明知道只有通过学佛修行才能解脱，你却

不告诉他们学佛的方法，不带着他们一起修行，这样太对不起众生了！

慢慢来，给他们种善根，与他们结善缘，替他们消业，帮他们积福，也不让他们起烦恼，不让他们痛苦，恒顺他们，慢慢地让他们转变，这样才是正确的。应该慈悲他们，善待他们，更不能恨他们。他们多可怜、多愚痴、多颠倒啊！难道你连这点慈悲心都没有吗？你这样还谈得上是佛，还谈得上是菩萨吗？

要用一颗真诚心、慈悲心对待所有的众生。人心都是肉长的，你在他们面前好好地表法，他们不可能不感动，那个时候他们会从内心里佩服你。之前你劝也劝不动，因为自己都没有做到，他们能听你的劝么？如果现在不行，就慢慢来，他们心情比较好的时候，就给他们讲几句；他们心情不好的时候就随他们的意，不要太较劲。这样才能慢慢感化他们、转变他们、救度他们。

佛要求我们任何时候都不能喝酒。让大家这么做肯定有一定的困难，那我们就发心，这样无论做什么事都是善事。如果不发心，连吃饭都有罪过；如果发心了，连吃饭都有功德。发什么心？发慈悲心，发菩提心！我们现在所说的菩提心是世俗菩提心，一般人也能发。胜义菩提心刚开始肯定发不出来，这是佛菩萨的境界。为什么叫世俗菩提心？就是世间的凡夫也能做到的。所有的烦恼痛苦都是从自私自利和我执我爱里生起的，多多地发慈悲心、菩提心，我们的自私自利和我执我爱才会逐渐斩除。没有人让你烦恼，烦恼是自找的；没有人让你痛苦，痛苦是自找的。这两句话说起来简单容易，但是真要明白真要做到就难了。逐渐弄明白这个道理，这就是修行；真正弄明白了，真正做到了，你就成就了。

都好好地学一学，学明白了，考虑好了再来受戒。受戒的时候，受一条戒也行，因为你是居士啊，不受居士戒怎么当居士？当居士就应该受持居士戒。酒戒是所有戒的基础，如果不受酒戒，受其他的戒也不能成为完整的戒。酒戒是必须要受的，受这一条戒叫一戒居士，在此基础上，受二、三、四条戒叫二戒居士、三戒居士、四戒居士，这是多戒居士。能受五条戒是最好的，是圆满居士。要根据自己的条件和修行程度受这些戒。

我们都是修大乘佛法的人，一切功夫都下在心地上。心善一切善，心恶一切恶，但是小乘佛法不完全这么讲。很多人将大乘佛法和小乘佛法混在了一起，没有分清楚。小乘佛法讲的道理拿到大乘佛法里了，大乘佛法讲的道理拿到小乘佛法里了，这样就会有矛盾和冲突。

一定要分清楚，什么叫大乘佛法，什么叫小乘佛法；什么叫世间法，什么叫出世间法；什么叫显宗，什么叫密宗。分清楚了才能真正修行，才不会有任何矛盾与冲突。八万四千法门都是救度众生的方法，如果你认为有矛盾、有冲突、有怀疑，说明你还是没有精通佛法，还需要好好地学一学，好好地修一修，好好地调整自己的心。

八关斋戒

无论出家人还是在家居士，很多人虽然受戒修行，但因为业障习气深重，所以修行精进不起来，常常懈怠、懒散。佛陀悲悯，特别为了我们这些业障习气深重的众生制定了八关斋戒。在一日一夜二十四小时的时间里，通过受持八关斋戒，严格精进地修行，

谁都能做到。这种修法特别适合我们这些末法时期的众生。这样循序渐进，使每个修行人都能早日走上解脱的道路。

我们受八关斋戒的仪轨是《修观音仪轨事部精华》，这是密宗事部的一种修法，也是晋美彭措法王如意宝的意藏法，特别殊胜。对于末法时期的众生，尤其是对于我们来说，有着特别的缘起与缘分。通过此仪轨来受持八关斋戒，一定会得到不可思议的加持和成就。

在小乘里，八关斋戒只允许优婆塞（男居士）、优婆夷（女居士）受持，不允许出家人受持，因为他们的戒律已经包括了八关斋戒的戒条，如果受持会影响已受的戒律。但在大乘，尤其是密宗里，谁都可以受，这是一种消除业障、增长善根特别殊胜的方法，通过这样的修持方法能快速达到最终解脱的目的。

八关斋戒，是关闭我们身口意所做恶业的八条戒。所有的恶业都是通过我们的身口意做的。通过受持八关斋戒，关闭身口意三门，不让它们造业。斋，就是过午不食（中午以后不吃东西）。戒，就是八条戒律。戒是不允许做的，律是必须要做的。

受持八关斋戒的时间，是在早上太阳没有升起时。最好在上师善知识面前受戒，如果没有这个条件，也可以自己在佛塔、佛像、佛堂前受戒。如果这样的条件也没有，可以观想诸佛菩萨、上师三宝在自己的面前为自己受戒。会念仪轨就念一遍仪轨，自己发愿受戒，就能得到戒体。不会念仪轨，就在心里发誓发愿受这八条戒，也等于受持了八关斋戒。重要的是要有一颗虔诚的心，以及为救度众生而受持戒律，修持成佛的菩提心。

从受戒之时起，一直到次日早上太阳升起之前，杀生、淫欲、不与取、妄语、饮酒、歌舞、涂抹、装饰、坐卧高贵床褥、非时

食，所有与这八条相关的事情都不能行持。

1. 不杀生：不能杀害任何众生的生命。让别人杀、随喜别人杀都不允许。八关斋戒与居士五戒所犯杀生戒的根本戒界限不一样。在居士五戒里，杀害人的生命才犯根本戒，这里指不能杀害任何众生的生命，包括蚂蚁、苍蝇等小动物。这条戒的主要意义在于，对一切众生都要以慈悲平等心去爱护、照顾。

受持八关斋戒的时候，连杀生的念头都不能有，如果有了也会犯戒，但不犯根本戒。对境、动机、方法（手段）和结果四个条件具备了，才会犯根本戒。有想杀害生命的动机，不是无意的，是故意的，通过哪种方法，采取何种方式都一样，断除了众生的命根，就算犯根本戒。

受持八关斋戒，只有一日一夜，时间特别短，所以要求也比较严格。我们要强制性地把这些恶习统统断掉，就是受持八关斋戒主要的意义和目的。我们接受戒条的时候，也发誓发愿了，我们要守护这些誓言和承诺。如果没有守护，反而轻易地违反自己的誓言和承诺，就有罪过。受持戒律的功德非常大，但是违反戒律的罪过也非常大，都要注意。

2. 不偷盗：属于别人的东西，在未经其允许的情况下，只要拿了，就算犯根本戒，无论什么原因，无论通过何种手段。在居士五戒里，犯偷盗的根本戒的对境是有一定价值的东西。而在这里，仅仅拿了一粒米、一滴水也是犯戒。因为时间短，所以在这一天里要注意，只要不是自己的东西，绝对不能起贪心。

现在的人都想发财，于是通过各种手段欺骗别人，占有别人的东西。这些做法，正好与你想赚钱、积财的目的背道而驰，你不仅得不到财富，反而会越来越贫穷。功德是积来的，福报是修

来的，没有必要通过这些方法赚钱，积累财富。想发财、想积累财富，就多布施，从心里舍。有这种舍心，财富自然而然就有。但是人没有智慧，都是颠倒的。

3．不淫欲：在居士五戒里指不邪淫，夫妻以外的男女之间，不能有不净的行为。但在这里要求比较严格，即使夫妻之间也不能有不净的行为，要断除所有的淫行。淫行是轮回的根，能断掉淫行，才能断掉轮回的根。

受戒期间，夫妻最好分房、分床，保持三业清净，连念头都不要起。如果有念头，也会犯戒，但是不犯根本戒，有了念头就忏悔。如果家里没有那么多房间，不能分房分床，也不要勉强。

受这条戒有一定的困难，尤其是在汉地，很多家庭不是夫妻双方都信佛。如果能沟通，就跟对方沟通；如果不能沟通，就自己注意。如果实在没有条件，机缘不成熟的条件下，你可以不受，这也有功德。

为什么不受戒也有功德呢？如果不顾及对方而受戒了，对方肯定会烦恼，还会诽谤佛法，这样他就造业了，以后对你的修行也会造成很多障碍。如果家人不同意你受戒，你为了避免他造业、生烦恼而不受戒，这样随顺众生，舍弃自己最愿意做的事情，这是菩萨啊！

但是我们现在对佛法的信心不是很具足，不太愿意受戒。如果信心特别足，特别愿意受戒，要舍弃是很难的。在世间，自己特别喜欢做的事，不让你做，让你舍弃很难。同样的道理，如果对佛法、对八关斋戒特别有信心，特别有兴趣，特别想学，特别想受，但是为了众生没有受戒，没有修这个法，这本身就是修法。这种心是菩萨心，这种行是菩萨行，你已经发了菩提心，已经行

了菩萨道，你的功德已经远远超过了受八关斋戒的功德。

人要有智慧。没有条件、没有机缘的情况下还勉强受戒，就会造业！我们修法一定要恒顺众生。恒顺众生是菩萨的行为，不是一般人能做到的。但是现在很多人都说“恒顺恒顺”，实际上是恒顺自己的。自己不想受戒，自己不愿意修行，找借口，“我不行！家里怎样怎样，工作怎样怎样……”都是找借口，不是真正的理由。

如果不是找借口，而真正是恒顺众生，不仅没有罪过，反而还有功德。一定要分清楚，什么叫善、什么叫恶，什么叫正、什么叫邪。根本没有分清楚还学还修，这叫盲修瞎炼，没有任何意义。我们首先要会分辨善和恶，会分辨正与邪。如果不会分辨，怎么去取舍善恶，怎么去断邪留正啊？你觉得这是善，不一定是善；你觉得这是恶，不一定是恶。

善恶的标准在佛法里，你学修佛法了，才会分辨善恶，分辨正邪，之前是不可能的。明理重要，最基本的道理得懂，最基础的修法得有。如果没有，表面上受戒、修行了，实际上造业了，这样有意义吗？受持八关斋戒的功德是不可思议的，但是要如理如法地受持。如果不如法，不仅得不到这些功德，反而有罪过。

4．不妄语：妄语分普通妄语、大妄语和上人法妄语。在居士五戒里，犯根本戒是指说上人法妄语，打一般的妄语不犯根本戒。而在八关斋戒里，打任何的妄语都犯根本戒。你有想欺骗他人的念头，因此而说妄语，他人相信不相信都没有关系，只要他听见了就犯戒了。如果没有发心动机，就不犯根本戒。打方便语可以，但要看看自己的发心。没有丝毫的自私自利心，完全是为了众生，对众生有利的情况下，可以打方便语。

还有其他的口恶业：绮语、恶语、离间语，都不能说。如果说了就是犯戒，就有一定的罪过。绮语就是说没有用的废话、闲话、是是非非。恶语是说别人不爱听、不好听的，让别人不悦意，听见了受伤害的话。离间语是挑拨人和人之间关系的话。

杀生、偷盗不是很容易犯，条件具备了，因缘具足了才会犯。口业就不一样了，随时都会犯，说犯就犯。意恶业就更容易犯了，起心动念都会造业。很多地方受八关斋戒要求止语。止语了就不会犯这些戒。我们这里不要求必须止语，自己能把握住就行。

5．不饮酒：任何种类的酒都不能喝。喝酒容易乱性，心乱容易犯戒、造恶业。受戒这二十四个小时之内绝不能喝酒，连药酒都不能喝，要严格要求自己，让自己身心清净。

6．不歌舞、涂抹、装饰：受戒期间，没有特殊意义，不能放逸，唱歌跳舞，使用各种乐器。如果是唱金刚歌、跳金刚舞，为了供养上师三宝，为了饶益众生、为了让自己生起信心，是可以的。

不能在自己身上洒香水，或往脸上涂抹带香味的东西，化妆、带装饰品都不允许（身上洗不掉的，或者平时带的装饰品没有关系）。对美容、化妆品这些东西的迷恋，会影响你内心的清净，容易引发淫欲心，使三业不清净，所以在八关斋戒期间都不允许用。

7．不坐高软床褥：不坐尺寸高广的床和椅子，也不能睡价值高贵的床和被褥。使用高贵华丽的被褥，心容易散乱，生起傲慢等恶念，因而犯其他戒。我们平时也要断恶行善，尤其是受持八关斋戒的时候，再微小的恶也不能做，再微小的善也要尽力去做，这是我们受持八关斋戒的主要目的。

藏地修行者受戒的时候都坐卧在地上，如果家里方便可以，这是最如法的。不方便，平时我们睡的床，坐的沙发、椅子，如果尺寸不是特别高，价值也不是特别贵，不能引起烦恼和傲慢心的，也没有问题。

佛陀在世的时候怎么说，怎么做的，我们也应该尽量依教奉行，这是最如理如法的。但是我们的很多情况都与过去不同，年代不同，地区不同，人和人也不同。如果有的实在不方便，实在做不到，还硬要做，不但没有什么功德，还会造其他的业，让很多人起烦恼，伤害很多众生。所以我们一定要有善巧方便，这不是犯戒。

8．过午不食：也叫“持斋”。中午以后不能吃任何东西，包括饮料、奶、茶等都不能喝，只能喝白水。午后如果吃过多的食品，容易昏沉而影响修行，所以持斋是令内心清净，去除昏沉杂念的方法。

如果有特殊情况，为了治病要吃药，是可以的。佛在经中讲过，特别要同情病人，要注意自己的身体。很多药品即可以当药，也可以当食物。你当食物吃喝，这肯定是不行的。你为了治病，作为药品吃喝，就不会犯戒。比如今天感冒了，为了治感冒，喝姜汤都可以。如果不是这样，而是自己想喝姜汤，还找借口：“这是药水啊”，就不行。

为什么过午以后不能吃东西呢？佛在世的时候，僧团每天要到城市里化缘。但是整天化缘，会耽误修行。所以他们有一个习惯，中午以前可以化缘，过午以后都要上山修行。

中午吃了，下午还吃，晚上还吃，就会耽误修行。现在很多人还没有明白暇满难得、寿命无常的道理，如果真正明白了，哪

有那么多时间整天做饭、吃饭？我经常讲，所有的事情都可以变成修行，做饭、吃饭也可以变成修行。如果你会转念，能把做饭、吃饭都变成修行，有这么高的境界、智慧那可以。如果没有那么高的境界，修行是修行，做饭是做饭，吃饭是吃饭，整天做、整天吃，哪有那么多时间？而且，过中午以后吃饭，尤其是晚上吃饭，喝饮料容易昏沉。晚上吃饱了就困了，一躺下就睡着了，就耽误修行了。

不饮酒、不歌舞涂抹装饰、不坐卧高软床椅，过午不食，这样我们的身心能清净。否则，随便吃喝，什么都用，心容易散乱，容易昏沉，耽误修行，还容易犯其他的戒，容易造业。为了避免这些，佛制定了这些戒条。

末法时期受持一次八关斋戒的功德，相当于释迦牟尼佛在世时受一世比丘具足戒的功德。一日一夜受持八关斋戒的功德大概地说有十二条。

第一、脱离病苦。真正能发自内心、如理如法地受持八关斋戒，就能祛病。

第二、消灭罪障。能消除往昔我们所做的业障。为什么我们总有不顺心的事，总有障碍呢？因为我们往昔造过很多很多恶业，所以要受各种苦报。业障小了，就不用受这些苦报了。

第三、免除横祸。去除魔力。魔有外魔和心魔，凡夫都有魔力，有的自己感觉不到，认识不到是魔力。因为我们还没有成佛，还不是佛，都需要去除魔障。发自内心，如理如法地受持八关斋戒，这些恶魔都会远远地离开你。

第四、远离恶道。受持八关斋戒能减少疾病，消除罪障，令一切恶鬼远离，并且增长福慧，死后不堕入恶道。

第五、福报优厚。能增长福报。受持一日八关斋戒，六十万世不愁吃穿。

现在的人总不满足，越有越要，越富越觉得穷，很多人都变成了活着的饿鬼！原因是没有福报。修来的福报永远是自己的，而我们现在拥有的这些都是抢来的，都是欠的。今天这里欠，那里还；明天那里欠，这里还。我们现在过的就是这样的日子，今天好，明天坏；今天高兴，明天伤心，因为没有真正修来的福报。

修来的福报不用求，不用追，它自然而然就来，不要也来。火点上了，即使不要灰，但是没办法，灰自然而然就有。同理，如果能如理如法地学法修行，就像点火一样，暂时的利益，健康、名利、长寿、平安、不用特意求、特意追，自然而然就有。

如理如法地受持八关斋戒，好好地守护戒条，福报自然而然就有了。有福报，在哪都行；没有福报，在哪都不行。

第六、成就迅速。无论想成就什么，只要如理如法地受持八关斋戒，很快就能成就。

第七、来世尊贵。来世投生到富贵人家，有势力，有名气，有权力，有钱财。

第八、得生天上。能得到人天福报。想转生到天上或投生到富贵人家，必须受持八关斋戒。

第九、往生助缘。以受持八关斋戒的功德回向求生净土，临终会有八大菩萨接引往生净土。

第十、临终欢乐。临终的时候不会害怕。活的时候一定会轻松，死的时候一定会安心。

第十一、得相好身。好好地受八关斋戒，能得到身相庄严的果报，能得到漂亮、庄严的人身。化装也没有用，也不会变庄严。

第十二、成佛道缘。八关斋戒是我们成就佛道的重要胜因。好好地受持八关斋戒，一定能证得无上正等正觉佛的果位。

这是简单地说，详细地说还有很多不可思议的功德。但是要如理如法地受持，才能得到这些功德。

我们受戒以后，相续中就有了戒体。直到第二天早上，戒体都在我们的相续中。如果没有到时间，突然有违缘了，那时不能犯戒，可以舍戒体。舍戒的时候必须有一个能沟通的人，在他面前舍戒，自己默默地舍是不行的。你可以给上师或者同修打电话，告诉他要舍戒。他同意了，你的戒体就没有了，这叫舍戒。但是不能轻易舍戒，除非是遇到了不得已的情况。

密乘戒十四根本戒

持戒、守戒都特别重要，有戒才有定，有定才有慧，有智慧才不起烦恼，没有烦恼才没有痛苦。我们在别解脱戒里讲了居士五戒，真正受持了这些戒，才可以受菩萨戒。菩萨戒有两个要点，一是断除对众生的损害和损害之因，二是修持对众生的饶益和饶益之因。所有的菩萨戒，所有的菩萨学处，都包含在这两条戒里。我执我爱和自私自利是伤害众生的根源，由此而生的行为都要断除；慈悲心和菩提心是饶益众生的根源，由此而生的行为都要修持。

修持密法的人还要受持密乘戒。密宗分事部、行部、瑜伽部和无上瑜伽部，无上瑜伽部分玛哈瑜伽、阿努瑜伽和阿底瑜伽。密法有藏传的、东传的和南传的，密乘戒也有共同与不共同的，但是十四条根本戒是密乘的共同戒，修密法的人都要受持。密乘

戒还有很多支分戒，这次主要讲的是十四条根本戒。

1、诋毁上师。与其他的学问不同，修持佛法必须要通过上师的窍诀才能开显智慧，才能领悟，才能证得。

显宗里也讲依止善知识。阿难尊者曾对佛陀说，自己才知道在修行的过程中，大部分成就都要依靠善知识。然而佛说，不是大部分，而是全部成就都要依靠善知识。如果没有善知识的指点和摄受，不可能有任何成就。密宗里更是强调依止上师。佛经里讲，一切贤劫千佛都是通过上师的窍诀而成佛的，没有上师之前没有佛。

密宗里有六种上师：一是引你进入佛门的上师，也可以说是皈依上师；二是领你忏悔业障的上师；三是一般的结缘上师；四是给你传授密宗经典续部的上师；五是给你传授窍诀的上师；六是给你灌顶的上师。对这些上师都不能有不恭敬的行为，更不能诽谤。

犯这条戒根本戒也有一定的要求。犯根本戒的对境是三恩上师——给你灌顶，给你传承，给你窍诀的上师，叫具足三恩的上师。三恩上师可以是几位，也可以是一位。对三恩上师诽谤诋毁，从世间法的角度，说上师人品不好、没有学问等等，从佛法的角度，说上师戒律不清净、没有智慧、没有禅定等等，都是诽谤。当面说、背后说都一样。另外，违背上师教言，对上师有嗔恨心，有邪见，也犯根本戒。

佛都是一体的，修一尊佛等于修一切佛；上师都是一体的，依止一位上师等于依止所有的上师。半信半疑地依止上师，是修行最大的障碍。每个上师都有度化众生的善巧方便，不会完全一样。修本尊、依止上师要看缘分，修法要看根基。你看看自己的

缘分、根基在哪里？释迦牟尼佛当时传法的时候，传的是相应法，相应的法才能度化众生。再殊胜的法，与你的心不相应，也无法使你解脱。

修法要选择一个相应的法，依止上师要选择一位有缘分的上师。你喜欢的，不一定是有缘分的。有缘分是指他能给你一条解脱的路，并且你能随时亲近他，随时与他沟通。你的上师功德再大，德行再高，如果不能亲近他，无法修持他的意行，这样的依止对你来说没有什么意义。如果这些功德能直接使你成就，那依止佛菩萨就行了，佛的功德是最最圆满的，菩萨的慈悲是最深广的，没有必要依止上师了。

佛法广大奥妙，如果没有上师的指点和窍诀，即使再聪明、再精进也不可能领悟。如果依止了上师，但是见次面都困难，这样的依止也没有意义。要在上师的引导下闻思修。在彼此了解的情况下，你有何种问题，上师都能给你解决。你需要灌顶的时候，他知道给你灌顶；你需要传承的时候，他知道给你传承；你需要窍诀的时候，他知道给你窍诀，让你证悟。他会带着你一步一步地走向解脱。这样的依止才有意义，这样的上师才是你真正的上师。

现在都是糊里糊涂地依止上师，先依止、后观察，然后就发生了很多到处诽谤上师的事情。这样就犯根本戒了！犯根本戒就要下金刚地狱！密宗里讲的金刚地狱比显宗里讲的无间地狱还惨烈。为什么叫金刚地狱？几乎不能出来。

依止上师的过程中，要一心一意地依教奉行。如果依止上师以后却违背上师的教言，会有很严重的罪过，会犯根本戒。所以依止上师以后，任何时候都不能诽谤上师，甚至你明明知道他有

缺点、有过失也不可以说，因为你已经依止他了。如果不依止上师，虽然谈不上受戒、犯戒，但是你诽谤这些大德、成就者，罪过也是一样的。

2、违背佛的教言。我们学佛人，尤其是学密法的人，不能违反佛的教言，但是犯根本戒也有一定的条件。第一，违背的教言必须是三戒以内的，也就是违背别解脱戒、菩萨戒和密乘戒的内容。第二，你明明知道自己所做的事情是犯别解脱戒、菩萨戒或密乘戒的。第三，以轻视的态度做违背佛教言的事，并且对别人说了，别人也听见了、听懂了。满足了这三个条件，就犯根本戒了。比如说你明明知道喝酒是犯戒的，却以轻视的态度说，“喝酒有那么大的罪过吗？”这样就犯根本戒了。再比如说，犯戒了有罪过，要下地狱的，但是你心里有点不相信，不以为然地说：“犯戒有什么大惊小怪的？下地狱又有什么大不了的？”这也是犯根本戒。如果违背了佛的教言，却不具备以上这三个条件，也有罪过，但不犯根本戒。

3、仇恨金刚兄弟。无论是显宗还是密宗，所有的佛弟子都是我们的道友，不应该相互仇恨、诽谤或伤害。金刚兄弟（金刚道友）分三种，有远的——所有的佛教徒；有近的——修持密法的道友；有最亲近的——在一个坛城中，一个上师门下接受灌顶、戒律和窍诀的道友。如果对境是受过灌顶、受过密乘戒的这些人，尤其是在一个坛城里，在一个上师门下受灌顶、戒律和窍诀的道友，跟他们发生矛盾，怨恨他们以致于打骂、诽谤，就犯根本戒了。如果仅仅是怨恨，但是没有打骂、诽谤，也不犯根本戒。

上师是父亲，坛城是母亲，金刚兄弟是生生世世的缘分，生生世世的兄弟姐妹，成佛以后还要在一起，所以一定要搞好关系，

不能有矛盾，不能有怨恨，更不能伤害、诽谤。很多人毕竟还是凡夫，天天在一起难免会发生矛盾，但是立即要统统地忏悔，心里不能留痕迹。如果心里继续留有痕迹就会犯根本戒，要下金刚地狱。如果金刚兄弟之间都是相互尊重、照顾、帮助，这样成就也快；如果发生矛盾了，障碍也会特别大，这是生生世世的障碍，所以一定要注意。

4、舍弃慈心。对某一个众生或对所有众生舍弃慈心都包括在内。我们在菩萨戒中讲过，对某一个众生或者所有众生发愿，“我能利益他的时候我也不利益他，能救度他的时候我也不救度他，愿所有的快乐、利益都离开他，所有的痛苦、恼损都降临到他身上。”心里有这种想法的时候就会犯菩萨戒，也会犯密乘戒。有时候我们会对不喜欢的人产生这样的想法，所以这条戒也很容易犯。

5、舍弃菩提心。这里讲的菩提心不是胜义菩提心，而是世俗菩提心，也就是心里所发的愿。本来发过菩提心了，要为众生成佛，后来在修行的过程中遇到障碍和磨难，转而生起后悔心，“度众生太难了，我实在是做不到，还是修小乘，为自己修解脱吧。”像这样舍弃过去所发的菩提心，就犯根本戒了。

6、诽谤正法。密宗（自宗）、显宗（他宗）所有的正法都包括在内，只要诽谤了，就犯这条戒。佛法特别广大奥妙，你既然不能完全理解，就不要随便评论，修好自己的法就行了。“这是正法、那是邪法……”什么是正法，什么是邪法你也无法分辨，如果轻易说长道短，很容易犯戒。犯戒了就有严重的后果，这些后果都要由自己承担，谁也不能代替，所以不要轻易说这些话。

八万四千法门都是脱离痛苦的方法，人的根基不同，所以得

到的方法不同。真正的善知识们都有各自的善巧方便，他们那样讲有他们的理由，有他们的方便；我这样讲有我的理由，有我的方便。所以看自己的缘分在哪，选择一个具德的善知识跟他学就行了。方法肯定是不同的，一个是坐飞机，一个是坐火车，你自己看，有条件就坐飞机，没有条件就坐火车，虽然速度有快慢之分，但最终都会到达同一个目的地。

释迦牟尼佛在世时传了很多很多法门，“八万四千法门”是一种形容，实际上指的是无数。这些法一部分传到天上去了，一部分传到龙宫里了，一部分散布在人间的各个地方。各种译本的《大藏经》有汉传的、藏传的、南传的，不完全一样，这个《大藏经》里没有的经，也许那个《大藏经》里有。为什么会这样？译师们到印度翻译经典的时候，那些经典也不是在一起的，都是到各个地方找，有的找到了，有的没有找到，有的当时没找到，有的后来找到了，这样的情况特别多。“这部经汉传的《大藏经》里没有，所以这不是佛经！”不能这么说，不一定。

为什么要依止上师？他会给你传承，给你安排，你按照他的要求去做就行了；他已经把饭菜给你做好了，你直接吃就行了；他给你指出的路，你依教奉行就可以了。“我自己研究，自己学。”你连一般的学问都研究不透，佛法跟其他学问不一样，能研究透吗？

我们现在讲的这些法都是善巧方便，每一个上师都以自己的善巧方便度化有缘众生。“这个法师讲得好，那个法师讲得不好；这个对，那个不对。”你也分不清，说这些有用吗？对你不仅没有意义，甚至还有障碍，就不要说这些。你可以观察，可以选择，也可以不依止，这是你的自由。依止是为了什么？为了解脱、为

了成佛。首先观察，依止以后依教奉行，好好地做，才能解脱，才能成佛。

7、泄露秘密。密宗里有甚深的见解和殊胜的修法，如果把这些说给不信、不理解密法的人听，就犯戒了。但是犯根本戒有一定的条件，对境是过去没有接触过密法，也不能理解和接受密法的人，不是这种根基。有的人虽然过去没有接触过，但一下子就能理解，也能接受，这样没有关系。如果你明明知道他会生起邪见，还给他传讲密法，尤其是传密宗特殊的修法、甚深的见解，并且对方也听见了、听懂了，就犯根本戒了。

但是这里有一个特殊情况，你给很多人讲密宗高深的见解和修法的时候，其中大部分都是有信心的人，只有几个是没有接触过密法，会生邪见的。在这种情况下，为了大家的利益传授密法，不犯根本戒。

有的人说："密法不能让别人看，不能让别人学！"如果不弘扬密法，怎么救度众生呢？为什么不允许泄露这些？是怕他生起邪见，没有别的原因。人都有这样的习惯，对新出现的法门不接受。大乘佛法刚出现的时候，很多小乘的阿罗汉都诽谤，后来出现密法的时候也有很多人诽谤，这都是很正常的。所以，如果你让他看、让他学，对他不但没有帮助，反而会有伤害，在这种情况下就应该对他保密，不要给他传讲密法。如果你知道对他没有太大的利益，但是也不会有什么伤害，他不能生起太大的信心，但是也不能生起邪见，在这种情况下可以让他接触，逐渐培养他的信心。

8、伤害自身。在这里主要是指伤害身体。佛法里，尤其是密宗里讲自身清净，最圆满的坛城是自身，最究竟的如来是自心。

"一尘中有尘数刹，一一刹有难思佛。"佛无处不在，我们的真心也无处不在。

佛不在别处，就在自己的心中；极乐世界不在别处，就在自己的身上。身体是最圆满的坛城，自身的五蕴是五部佛，八识是八大菩萨，身上所有的脉都是勇士、菩萨，身上所有的气都是勇母、菩萨母，所有的毛孔都是成千上万的空行护法。现在我们很多人都迷而不觉，所以不懂这些道理。佛法里尤其是密宗里讲的这些，都是究竟的真相和真理，所以一定要把这些都弄明白。在没有弄明白之前，你要相信佛和上师说的话，不能对这些道理有轻视的心态。如果你明明知道佛是这样讲的，还是以轻视的态度故意损害自己的身体，"我要苦修"，让自己的身体受累受苦受伤，这就是伤害佛的坛城，伤害净土，伤害佛身，罪过特别严重。

9、怀疑本性清净法。无论是外器世界还是内情众生，万事万物山河大地一切法当下都是圆满清净，本来就是圆满清净，尤其是密宗里特别强调这些道理。我们经常讲五种圆满。住处圆满：我们所在的地方就是西方极乐世界、清净刹土；本师圆满：上师是无量光佛、阿弥陀佛；眷属圆满：道友们、周围的人都是莲花部的尊众——男女本尊、勇士勇母、空行空行母；法圆满：大乘法、大圆满法；时间圆满：本来常有的相续轮。

你修持过密法，知道密法里怎么讲，但是心里还生起怀疑时就犯根本戒了。如果以前没有接触过太多的密法，对密法了解得不深，就不犯根本戒。

10、对应行诛灭法者反施行仁慈。有些人不相信佛法，不恭敬上师三宝。你可以不相信，人的信仰是自由的，佛家也讲这是众生的自由。但是如果有人不仅不相信、不恭敬，反而要伤害上

师三宝，伤害众生，像这种恶毒的人，就是犯这条戒的对境。

上师三宝没有敌人，但是他自为上师三宝的敌人（把自己摆在上师三宝敌人的位置上），如果你不降伏他，他就会伤害上师三宝。你明明知道有这样的大恶人，你也有通过降伏鬼魔的咒语和仪轨降伏他的能力，并且有条件跟他相处，却不采取方法，不去降伏他、不去度化他的时候，就会犯这条戒。

11、以分别心揣度远离名言的圣法。远离名言的圣法，指远离一切戏论，不可言不可思的大空性，是真正的真相真理。自己不如理如法地修持和依止它，反而通过普通的逻辑，通过一般的因明去理解，结果没有真正地理解，或者错误地理解成显宗尤其是小乘里讲的“无我”，或者中观自续派里的“单空”，就是一种诽谤。

不能理解的原因，一是理解的能力差，二是采取的方法有限。他以凡夫的观念，通过有限的逻辑思维来理解，根本无法理解。他以为，“哦，原来跟显宗、跟小乘里讲的无我没有什么区别，都是人无我。”这种轻视的态度属于诽谤。懂得一些理论知识的人爱说这些，容易犯这条戒。

大乘佛法，尤其是密宗里讲的这些道理特别深奥，自己学、自己研究是不可能理解的，只有通过如法地修行，才能证得。所以不要随便评论，随便乱说这个对，那个不对；这个讲得好，那个讲得不好；这个书里写得如法，那个书里写得不如法……我们很难分辨，没有必要说这些。如果轻易这么做，很容易犯戒，下金刚地狱。自己修自己的，管好自己的身口意就行了。

密宗里也讲大空性，是究竟的自空和他空，是双运的。密宗里讲的是本净光明，一切法本来就是清净，本来就是圆满，都是

坛城，都是佛，这个道理就是本净光明。本净光明也是我们的自身，也是佛性，也是我们的自性，这是从显相的角度来讲的；远离一切戏论，不可思不可言的大空性，这是从本性的角度讲的。这两个是双运的，是无二无别的。虽然我们刚开始的时候很难彻底明白这些道理——五种圆满，自性如来，自身坛城，但是你要相信，只要相信就不犯戒。如果上师给你讲了，你也修持了，但是还不相信，就会犯戒。

12、破灭信众的信心。对境是对上师三宝有信心、对佛法有信心，尤其是对密法有信心的人，你故意阻碍他的信仰，想退失他的信心，然后采取各种方法障碍他，结果他的信心退失了，就犯根本戒了。

国家讲信仰自由，佛家也讲信仰自由。每个人的信心不一样，你对这个宗派有信心，但是别人不一定同你一样，他的信心是他自己修来的。有的人信仰其他的宗派，对其他的法、其他上师有信心，然后你去劝说他、打骂他，用这些方法阻碍他的信仰，让他退失信心，也会犯这条戒。

13、不接受誓言物。密宗有很多不共同的修法，有时候会用到一些特殊的法器，这些法器从世间的角度讲是不干净的，比如用人的头盖骨、人皮、头发做的，这时你不能对这些东西有反感，有不恭敬的心，该接受的时候一定要接受。在有些修法中，有些供品和加持品也是比较特殊的，比如我们做火供的时候，用酒肉做供品。

我们平时不用接触这些，但是有时候在修法中也会用到这些誓言物。为什么用人的头盖、头发、皮肤做法器？这种特殊的法器，这些修法，都是一种表法，它有特殊的用处和甚深的含义，

这些道理很多人都不理解，但是我们对这些法不能没有信心，不能诽谤，不能有不恭敬的看法，连怀疑的念头都不能有。我们要对这些有信心，要恭敬，到时候一定要接受。你知道密宗里有这些特殊的修法，但是还觉得肮脏，心生反感而不接受，就会犯戒。

一切都是表法。比如说密宗里有双身佛像，这也是表法。真正的佛是显空无二、明空无二、乐空无二，不是单空。密宗里讲乐空和明空，无上瑜伽以下讲明空无二，无上瑜伽以上讲乐空无二。显宗里尤其是中观派讲大空性，但是最后讲的空性也不是单空。显空无二才是真相和真理，这是一切法的本性，是真正的佛。

《心经》里讲的“色既是空，空既是色”，就是这个道理。相不离开空，空不离开相；相本身是空，空本身是相。你单独找相是着相，不是真相和真理；你单独找空，叫单空，也不是真相和真理。显空无二、明空无二、乐空无二才是真正的佛，才是我们的本性。双身佛代表我们的本性、佛性是显空无二，是双运——乐空双运、明空双运。很多人不理解其中的含义，到处诽谤，造了很多业。

密宗里讲的这些特殊的修法、供品、加持品和法器，凡夫一看，“怎么供这些呢？”“怎么用这些呢？”一接触就有一种恐惧感、肮脏感，不敢接受。一切法本来是清净圆满的，都有佛性，这都是我们自己的分别心。如果不理解，就相信佛和上师说的话，不要自己轻易评论、分别，否则会犯根本戒。

14、辱骂智慧女性。佛法里讲平等，尤其是密宗里强调男女平等，男性代表方便，女性代表智慧，很多大成就者都是通过智慧空行母才圆满的，所以要恭敬女性，不能诋毁女性。

但是在显宗里，尤其是小乘里，男女相比的时候，女性的层

次比较低。小乘里讲女性烦恼多、习气重，所以佛对女众的要求也比较严格。比丘具足戒有二百五十三条，而比丘尼戒是三百六十四条；即使是受具足戒的比丘尼，也要给沙弥磕头，坐在后面。男女不是很平等。

犯这条根本戒的界限是：第一，对境是所有的女性。第二，以一种轻视的态度说。第三，说所有女性的坏话、缺点和过失，辱骂所有的女性。如果对境是单独的一个女性，骂她、说她的缺点不犯根本戒。第四，结果对方听到了、听懂了。具足了以上四个条件，就犯根本戒了。佛菩萨化现为女性的特别多，尤其是末法时期。所以如果说所有女性的过失，容易诽谤到佛菩萨。“女人都这样，贪心重、嫉妒心重”，像这样说所有女性的过失，就犯这条戒了。

这十四条密乘戒，虽然在这里讲得不是很细致，但大概就是这样，能做到这些就行了。你们也可以看看书，《慧灯之光（一）》（慈诚罗珠堪布的开示）里讲得比较详细，其他的书里也有这些内容，多学一学。接触密法、灌顶、修持密法的人都要受持这十四条戒，这是密宗共同的戒条，也是基本的戒条。如果修其他的密法，比如修普巴金刚、修大圆满的时候，也有不共同的戒条，以后慢慢再学，现在先学这十四条就行了。

犯了别解脱戒、菩萨戒，尤其是密乘戒的根本戒很容易堕入地狱。为什么每天都念百字明，最少念21遍，最好念108遍？因为很多人都是凡夫，一定会犯戒。佛说过，有两种人可以解脱，可以成佛，一种是不犯戒的人，一种是犯了戒会忏悔的人。忏悔的方法有很多种，其中最殊胜、最有力量的是金刚萨埵除障法，此法可以忏除一切罪过。最好不犯戒，犯戒了要立即忏悔，不能

往后拖。忏悔得越早越容易清净，拖得时间越长越不容易清净，如果超过了三年就无法清净了。

菩萨戒

相续中有了菩提心以后，才能得到菩萨戒的戒体，才算进了大乘法门，才能成佛。受别解脱戒只能解脱，能证得阿罗汉的果位，不能成佛。阿罗汉没有佛那样大的功德，也不能获得彻底永久的解脱；佛是彻底永久的解脱，没有任何的障碍。阿罗汉还有障碍——所知障、习气障都没有断；佛是所知障、习气障都断了。佛的功德圆满、智慧圆满、福报圆满；阿罗汉功德、智慧、福报都没有圆满，只是超越了三界轮回，断证还没有圆满。断，是断除罪障；证，是证得菩提。

这里的菩提心不是指胜义菩提心，而是指世俗菩提心。世俗菩提心包括愿菩提心和行菩提心，发了愿行菩提心，就是受了菩萨戒。发菩提心、受菩萨戒，必须要有方法，这里的方法指的是仪轨。

在藏传佛教里，发心仪轨有两大传承，一个是甚深派，是龙树菩萨的传承；一个是广行派，是无著菩萨的传承。龙树菩萨的传承是从文殊菩萨那里传下来的，无著菩萨的传承是从弥勒菩萨那里传下来的。我们现在所用的仪轨是龙树菩萨的传承，我们每天都是通过这个仪轨发菩提心、受菩萨戒的。初次受菩萨戒，应该在善知识面前受，以后自己在佛像前受就可以了。

菩萨戒也有根本戒和支分戒。支分戒的内容讲起来就多了，可以自己看书学习，我们在这里主要讲根本戒。菩萨戒的根本戒

有一条的、四条的、十八条的，最起码受一条，中等的受四条，最好受十八条。

一条的菩萨戒根本戒：无论何时都不放弃愿菩提心，也就是不放弃众生。什么叫放弃众生？从心里想：他需要我的帮助，我也能帮助他的时候，我也不帮助他；他需要我的救度，我也能救度他的时候，我也不救度他。这叫放弃众生。对一个众生是这样，对一切众生也是这样，如果心里有这种想法的时候，就犯戒了——这是犯菩萨戒最根本的一条戒。

然后是四条菩萨戒的根本戒，下面详细讲述。

1、贪利养与恭敬而赞叹自己，诽谤他人。发菩提心，受菩萨戒的人就是菩萨，在没有什么意义的情况下不能自赞毁他。犯这一条根本戒有一定的要求。在动机上，完全是出于贪心，目的完全是为了获得他人的利养与恭敬而去赞叹自己。赞叹的方式无论是当面说、打电话说还是发信息说都一样。在结果上，对方听到了并且听懂了你的意思，就犯根本戒了。诽谤他人也有这样的前提，怕他人得到了利养与恭敬而自己得不到，出于这样一种贪心和嫉妒，通过某种方式诽谤他人，对方听到了，并且听懂了你的意思时，就犯根本戒了。如果没有这样的前提也犯戒，但是不犯根本戒。

2、吝啬财物而不施舍。“财物”不仅指钱财，也包括能力和智慧。在有意义的情况下可以不施舍，但如果完全是出于贪心与吝啬而不施舍，就有罪过。对方特别需要你的帮助，你也明明知道只有你能帮他，在这样的情况下，你舍不得自己的财富、能力或智慧，就犯根本戒了。比如在对方需要佛法的情况下，你懂得佛法却不宣讲，就犯根本戒，因为这样就舍弃了慈悲心和菩提

心。

3、不放弃对他人的伤害之心。你与他人发生矛盾以后想伤害他，上师、善友们知道了你的心，劝说你放弃这种念头并忏悔，你表面上忏悔了，但心里还是不放弃，继续留着想伤害他的痕迹，这样就犯根本戒了。对众生的伤害心特别重，不听劝阻，不如法忏悔，这是犯根本戒的。在任何情况下，都不能有伤害他人的念头，有念头就有罪过。但是没有经过忏悔或没有上师、善友的劝说，也不犯根本戒。

4、诽谤大乘经典的内容。其实只要诽谤佛法就有罪过，尤其是大乘佛法。大乘经典有很多种，有的强调方便的修法，有的强调甚深智慧的修法，有的强调的是兼具方便与智慧的修法。经典是全面的。什么叫诽谤？如明明知道这是佛法，但是却说不是佛法，学这样的法不能解脱成佛。这样就犯根本戒了。

在菩萨戒的根本戒中，受持这四条戒是中等的。还有十八条戒，其中五条是国王容易犯的戒，五条是大臣容易犯的戒，八条是普通百姓容易犯的戒。

国王容易犯的五条戒律：

1、自己或教唆他人抢劫或偷盗三宝的财产。

2、说三乘法不是佛陀的教言，还说它不是解脱的方法，使自己或他人远离佛法。

3、抢劫出家众的衣物，打骂、禁锢、伤害他们，强迫出家众还俗。

4、犯五无间罪（杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧团）。

5、持有邪见，说善恶的因不会有苦乐的果报。

大臣容易犯的五条戒律：

1、自己或教唆他人抢劫或偷盗三宝的财产。

2、说三乘法不是佛陀的教言，还说它不是解脱的方法，使自己或他人远离佛法。

3、抢劫出家众的衣物，打骂、禁锢、伤害他们，强迫出家众还俗。

4、犯五无间罪（杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧）。

5、在没有特殊意义的情况下，利用自己的权势毁灭城镇、村庄。

一般人容易犯的八条戒律：

1、对没有听过因果循环及世间无常的人，和不确定他是不是小乘根器的人，为他们演说深奥的空性，使他们退失信心而舍弃菩提心。

2、对大乘根器的人说“修大乘法不能解脱”，使他放弃大乘法门而进入小乘。

3、向小乘根器的人说“小乘狭隘，不如大乘广阔”，勉强他放弃小乘而进入大乘。

4、不仅自己这样认为，而且也对他人说“小乘法没有用，不能断除烦恼，修小乘法也不会解脱,不能成佛。”让他人失去信心而放弃小乘法门。

5、为了得到世间的名闻利养而赞叹自己，毁谤他人。

6、为了得到世间的财利名闻而伪装自己的德行，欺诳他人，譬如对人说“我已经证悟了”等等。

7、挑拨离间，破和合僧。在僧团和僧团之间挑拨离间，破

坏僧团和僧团之间的团结。

8、(1)偷窃、夺取、占有参禅苦修者的财物，来供养不是苦修的，而是为人诵经的法师。

(2)为人诵经的法师，虽然知道供养品来自偷窃、夺取、占有参禅苦修者的财物，但是却接受了。如果他也受了菩萨戒，也算破戒。

以上是十八条菩萨戒的根本戒。

其实，所有的菩萨的戒体，菩萨的学处都包含在这两条戒里：断除对众生的损害和损害因，修持对众生的饶益和饶益因。“对众生的损害”指损害众生的行为；“损害因”指我执和我爱；“对众生的饶益”指饶益众生的行为；“饶益因”指慈悲心和菩提心。菩萨所做的一切都是饶益众生之事，不能有任何伤害众生的行为。这两条戒，已经把所有的菩萨戒，愿行菩提心的学处都包含了，能真正做到这两条，一切都包括了。说容易也容易，说难也难，就看自己了。

解脱成佛是大事，是生生世世永久的事，而那些小事只是眼前的事。我们要把眼光放长远，不要太短浅；心胸要打开，不要太狭窄。目光太短浅，心胸太狭窄，肯定会因之受苦。一切痛苦的根源是自私自利，一切快乐的来源是饶益众生，但是很多人都不理解。“我只为自己就行了，我还要为他人？这不是没事找事吗？”那你就继续为自己吧，这样永远也不能解脱。表面上装得好好的，心里有没有痛苦自己最清楚。我们痛苦的来源是什么？是无始劫以来一直为自己，一直自私！如果继续这样，就要继续感受痛苦。

佛和上师让你饶益众生，你能做到的就要去做。为什么让你

发慈悲心、菩提心？为什么让你饶益众生？说是为众生发的、为众生做的，实际上是给自己发的，没有给别人发；是给自己做的，没有给别人做！发心也是给自己发的，修行也是给自己修的。有智慧的人，为自己的时候去为众生；无智慧的人，为自己的时候直接为自己。有智慧的人在为他人的时候，使自己得到了解脱；无智慧的人永远都得不到解脱。

我们发慈悲心，发菩提心，要帮助众生，饶益众生，实际上谁得到了？自己得到了；谁解脱了？自己解脱了。增加福报了，增加的是自己的福报；增加智慧了，增加的是自己的智慧。修佛就是修成“自己佛”么！修行是修自己，修成佛的也是自己，不是他人，不是众生。